

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المشتمل على عجائب برائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي وجوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي وجوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

تدقيقه وتصحيحه

محمد عبد السلام شاهين

للمجلد الثالث

٦٥

منه أول سورة الأنفال - إلى آخر سورة هود

مكتبة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

الجواهر

فِي

تفسير القرآن الكريم

المستمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٣٥٨ هـ

منقحة ومصححة

محمد عبد السلام شاهين

المجتمعة الثانية

المطبعة

سورة يونس وسورة هود

مستورات

مكتبة دار العلوم

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [ق: ٣٧]

تفسير سورة يونس
وهي مكية، وهي تسع ومائة آية
وهي سبعة أقسام

القسم الأول: في دلائل معرفة الله تعالى، واليوم الآخر، ونعيم الآخرة. من أول السورة إلى قوله: ﴿أَنِ اعْبُدْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١).

القسم الثاني: في أدلة مختلفة على التوحيد: من النظر في النفس، والنظر في القرون الخالية. من قوله: ﴿وَلَوْ يُعْجِلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ﴾ (٢)، إلى قوله: ﴿فَتَسَلِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٣).

القسم الثالث: في أدلة البعث وأحوال المبعوثين. من قوله: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْخَيْرَةِ الذَّنْبِ﴾ (٤)، إلى قوله: ﴿وَمَنْ أَعْبَدَ شَاءَ كَانُوا يَفْقَرُونَ﴾ (٥).

القسم الرابع: في إثبات النبوة، وتقرير الجاهلين وتوبيخهم، مع أدلة إثبات الربوبية. من قوله: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (٦)، إلى قوله: ﴿بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ (٧).

القسم الخامس: قصة نوح عليه السلام. من قوله: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ﴾ (٨)، إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ نُنْجِي عَلَى قُلُوبِ الْمُتَّقِينَ﴾ (٩).

القسم السادس: قصة موسى وفرعون. من قوله: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى﴾ (١٠)، إلى قوله: ﴿فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (١١).

القسم السابع: في تقرير ما تقدم كله من القصص والدلائل. من قوله: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ (١٢)، إلى آخر السورة.

القسم الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرَّيُّ تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝١﴾ أَكَّانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَجْرٌ مُّبِينٌ ۝٢﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُذَرِّبُ الْأَمْرَ مَا يَشَاءُ مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝٣﴾ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُوهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْعِصْمَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝٤﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَابِتِنَا غَافِلُونَ ۝٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ لَنَا وَهُمْ لَنَا شَرٌّ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِبُ مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝٩﴾ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝١٠﴾

اعلم أن أول هذه السورة كالمتعم لأخر السورة السابقة، فإن آخر تلك يرجع إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم :

(١) أرسل من العرب .

(٢) وهو رؤوف رحيم بالمؤمنين .

(٣) وعلى الله وحده توكله .

(٤) ثم وصف الله تعالى أنه رب العرش العظيم .

وفي أول هذه السورة :

(١) أنه ليس من عجب أن يرسل الله للناس رسولاً منهم، وهو متعم للأول من السورة السابقة، فكانه يقول : أنه ليس للعرب خاصة بل للناس عامة، وكما أنه من العرب هو من سائر الناس، فهو لهم مرسل .

(٢) وأنه يبشر الذين آمنوا أنهم لهم منزلة رفيعة عندهم، وهذا في مقابلة الأمر الثاني في السورة السابقة وهو : أنه رؤوف رحيم بالمؤمنين .

(٣) ثم وصف الله بأنه استوى على العرش، وهو في مقابلة الأمر الرابع هناك .

(٤) وقوله : ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ يفيد الوجدانية المستفادة من اختصاص التوكل به، ثم إن

هذه السورة جاءت بعد « الأنفال » و« التوبة » اللتين اختصتا بالقتال والغزوات وقسمة الغنائم، وذكر المنافقين ووعيدهم وما حكم عليهم به من العذاب والتوبيخ والتفريع، وفيهما ذكر الصدقات وقسمتها

على المستحقين فهماً للمسائل الفقهية والأحكام العملية، فناسب أن يؤتى بعدهما بما يغذي العقل من الحكمة والعلم، فهناك عمل إسلامي، وهنا علم حكيم، ولذلك ختمت سورة «التوبة» بأن الله ﴿هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ توطئة لما سيذكر في أول السورة من الجمال الإلهي، والحكمة العلمية، وذكر الشمس وضياؤها، والقمر ونوره وأقسام منازل، ومعرفة عدد السنين والحساب، واختلاف الليل والنهار بالزيادة والنقصان، والعجائب المصنوعة، والارتقاء من ذلك إلى تغذية الأرواح الإنسانية بهذه العجائب الثورية والانتزاع عن العالم الكثيف، والاطمئنان بالعالم اللطيف، فمن الناس من يكتفي بالجنات الجارية وأنهارها، ومنهم من يرتقي إلى سبحات الجلال ومقامات السلامة من المادة وتغيراتها، ثم يرتقي إلى مقام الحمد الذي تغذي النفس فيه بالمعارف العلمية، ومعرفة ترتيب الكائنات ونظامها.

تفسير الألفاظ

﴿الر﴾ قد علمت حكمة هذه في أول سورة «آل عمران» واستبان هناك سر الحروف التي في أوائل السور، وكيف كانت ١٤ وجعلت في أوائل ٢٩ سورة، وكيف نوّعت إلى أحادية وثنائية وثلاثية الخ، وكيف كان عدد ٢٨ من الأعداد الثامة، وهو مما له علاقة بتشريع كثير من الحيوانات الفقرية وفقراتها، وكيف كان في ذلك رموز وإشارات تلائم عقول الأمم التي نزل القرآن عليها؛ لاعتيادها الرموز والإشارات في الكتب السماوية والعلوم القدسية في نظرهم، وكيف اتصل الكلام من ذلك إلى ما هو أتم وأكمل، من حيث إن اللغة العربية النازل بها القرآن ستبقى إلى آخر الزمان لمناسبتها للمنازل الفلكية والفقرات الحيوانية وبعض الأحوال الطبيعية، وكيف وافق ذلك رأي مؤلف ألماني في روايته مستتجاً ذلك من تغيير اللغات وثبات لغة العرب لبقاء القرآن بها، فارجع إليه إن شئت، ﴿بَلْكَ تَأْتَتْ الْكِتَابَ﴾ أي: الآيات المذكورة الآتية في هذه السورة وما تقدمها، ﴿الْحَكِيمِ﴾ من الحكمة، فهو ذو الحكمة، أو: هو قد وصف بوصف من تكلم به. قال الشاعر:

وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلنتها ليقال من ذا قالها

وهو الحاكم في الاعتقادات، وحكم فيه بالعدل والإحسان وإيثار ذي القربى الخ، وبالجنة لأهلها، وبالنار لأهلها، ﴿أَسْقَانُ لِلنَّاسِ عَجَبًا﴾ استفهام إنكار للتعجب، و«عجبا»: خير «كان»، واسمها ﴿أَنْ أَوْحَيْنَا﴾ والعجب: حالة تعري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة، وقد كانوا يقولون: «العجب أن الله لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يقيم أي طالب». «أن» هي المفعلة ﴿فَدَمَ مِدْقِي﴾ سابقة ومنزلة رفيعة، سميت: «قدماً» لأن السبق بها، كما سميت «النعمة» بدأ لأنها تعطى باليد، وأضيفت للصدق لتحقيقها، وفي ذلك تنبيه على أنهم ينالونها بصدق القول والنية، ﴿لَسَجَرٌ ثَيْنٌ﴾ أو: لسحر مبين، أي: ﴿أَسْقَانُ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾ فلما جاءهم بالوحي وأنذرهم قال الكافرون الخ، ﴿أَسْتَوِي عَلَى الْعَرْشِ﴾ استعلى بالقهر والغلبة، كما جاء في آية أخرى: ﴿وَجَعَلْ لَّكُمْ مِنَ الْأَنْفَالِ وَالْأَتَعْلِ مَا تَرْضَوْنَ﴾ ﴿لَفُتُّوا عَلَى ظُهُورِهِمْ﴾ ثُمَّ تَذَكَّرُوا بِقَعَةِ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ ﴿[الزحرف: ١٢-١٣]، و«العرش» إما بمعنى: الملك، وإما بمعنى: البناء، فكل بناء يسمى عرشاً وبانيه يسمى عارِشاً، قال تعالى: ﴿وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ ﴿[التحل: ٦٨] أي: يبنون، وقال في صفة القرية: ﴿فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾ [الحج: ٤٥] والمراد: أنها خلت منهم مع سلامة بنائها وقيام

سقفوها ﴿وَمَعَانِ عَرِشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود: ٧] أي: بناؤه. ﴿بِالْقَيْطِ﴾ أي: بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهم، وذلك لا يتم إلا بإيمانهم. ﴿خَبِيرٌ﴾ الماء الحار. ﴿الشَّمْسُ بِمَا تَصِيَاءُ﴾ ذات ضياء، ﴿وَالْقَمَرُ نُورًا﴾ ذا نور، وما بالذات يسمى ضوءاً، وما بالعرض يسمى نوراً، ﴿وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ﴾ أي: القمر، وإنما خصه لأن سيره أسرع، وبه يعرف انقضاء الشهور والسنين، والشرع اعتبر الأهلة، أي: قدره ذا منازل ﴿لِيَعْلَمُوا عِنْدَ الْبَيِّنَاتِ وَالْجَنَابِ﴾ حساب الأوقات من الأشهر والأيام في معاملاتهم وتصرفاتهم. ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ ملتبساً بالحق مراعيّاً فيه مقتضى الحكمة، ﴿يُفَضِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ إذ لا يتنفع به سواهم. ﴿تَخْلِفُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ﴾ مجيء كل واحد منهما خلف الآخر، ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من أنواع الصور والأشكال والعجائب التي لا حصر لعددتها. ﴿يَتَّقُونَ﴾ العواقب. ﴿لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ لا يتوقعونه لإنكارهم البعث وغرامهم بالمحسوسات عن المعقولات ﴿وَرَضُوا بِأَلْحَزَنِ الدُّنْيَا﴾ لغلقتهم عن الآخرة، ﴿وَأَطَاعُوا أَمْرًا﴾ سَكُوا إليها مقصرين همهم على لذاتها وزخارفها، أو: سكنوا فيها سكون من لا يزعمون عنها، فبنوا شديداً وأملوا بعيداً، ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَتِهِمْ غَفِلُونَ﴾ لا يفكرون فيها لانهماكهم فيما يضافها، فهم جامعون بين الخصلتين: الانهماك في الشهوات، والغفلة عن عجائب الآيات. ﴿بِمَا مَنَعُوا نَفْسَهُمْ﴾ بما واظبوا عليه وتمرنوا عليه من المعاصي حتى صار سلبية لهم. ﴿يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِآيَاتِهِمْ﴾ أي: بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤول إلى الجنة أو لإدراك الحقائق، ثم استأنف فقال: ﴿تَجَرَّبَ مِنْ نَحْيِهِمُ الْآثَرُ﴾ حال كونهم ﴿فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ﴾، وقوله: ﴿دَعَوْنَهُمْ بِهَا شَحَنَكَ اللَّهُمَّ﴾ أي: دعائهم، لأن: «اللهم» نداء لله، ومعناه: يا الله إنا نسبحك تسيحاً، ﴿وَنَحْنُ نَعْبُدُكَ﴾ ما يحيي بعضهم بعضاً، ونحية الملائكة إليهم، ونحية الله أيضاً لهم، ﴿فِيهَا سَلِمَتْ أَرْوَاحُهُمْ دَعَوْنَهُمْ﴾ دعائهم ﴿أَنْ أَلْحَقَهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي: أن يقولوا ذلك، و«أن» مخففة من الثقيلة. انتهى التفسير.

هذه الآيات التي في هذه السورة والتي تقدمتها آيات القرآن الذي تنزلت فيه الحكمة وحكم فيه بين الحق والباطل والضلال والهدى. يا عجباً للناس كيف يعجبون منا أن أرسلنا رسولا منهم لينذرهم أجمعين ويبشر المؤمنين؟ أظنوا أن العلم والحكمة والوحي تابعات للمال والبنين فلكل وجهة هو موليها. أليس الله بأعلم بمن استعد للعلم ومن حرم الحكمة؟ هما ضدان لا يجتمعان، وكيف ينزل الوحي إلا على المستعد له. وليس الاستعداد بالعظمة والجاه ولا بكثرة الأتباع، وإنما هو استعداد في القلوب وعطاء من علام الغيوب. فكيف إذن يعجبون ممن أوحينا إليه لينذرهم ويبشر المؤمنين أن لهم منزلة سامية ومقاماً رفيعاً ومجداً يوم يلقون ربهم، فلما أرسلناه إليهم قبال الكافرون: إن ما جئت به سحر مبين، إن هذا ليس بسحر، بل هو حق قام عليه البرهان.

أليس ربكم الذي خلق السماوات والأرض في أزمان متطاولة عددها ستة وسميت أياماً، واليوم عند كل بحسبه.

فصل في بيان قوله تعالى: ﴿سِتَّةَ أَيَّامٍ﴾

فإذا نظرنا لأهل الأرض رأينا اليوم عندهم عبارة عن دورتها مرة واحدة حول نفسها، وكانت هذه المدة معتبرة في أزمان أخرى أنها بسبب سير الشمس حول الأرض كل يوم وليلة من الشرق إلى

الغرب، فلما تبين بطلان هذا استقرار الأمر على أنه بسبب دوران الأرض على محورها نفسها، فإذن أهل العقول مستعدون أن يقبلوا أن يكون اليوم مقدراً بمقدار سير كوكب حول كوكب آخر، وبناء عليه لو اعتبرناه كذلك ونظرنا لكوكب من الكواكب الثابتة فإنه قد يتم دورته في مئات السنين بل في آلافها ومئات الآلاف وآلاف الآلاف كما تقدم في مواضع من هذا التفسير، فإذا قرأنا في القرآن: ﴿وَإِذْ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَنفِ سَنَةٍ نِّمَّا تَعُدُّونَ﴾ [الحج: ٤٧]، وقرأنا: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: ٤]، ونظرنا في علم الفلك الحديث فإننا نقول: إن اليوم إذا اعتبرناه من هذه الناحية - وإن لم يكن عندنا كذلك، والعقل الإنساني قبل ذلك سابقاً - قلنا إن اليوم قد يكون آلاف الآلاف من السنين، وإذن تكون تلك الأيام المذكورة في القرآن لتفتح العقول إلى البحث، فإذا سمع الناس أن الله خلق العالم في ستة أيام صدق الجهلاء المؤمنون، وكذب وشك أكثر المتعلمين، وتركوا الدين، وأصبحوا في حيرة وفي شك من ليل الجهالة المظلم، ثم يبحث الحكماء منهم والصابرون في تحقيق ذلك فتكون نتيجة ذلك معرفة علم الفلك، فهو يبحث عن عقيدته عسى أن يجد لها مصداقاً من العلم ولو بالتأويل فينتهي الأمر أن الأمة ظهر فيها عالم بهذا العلم، وهذا هو مقاصد الديانات أن تكون الشكوك مبدأ للمباحث، والبحث يولد الحكمة والفلسفة، وإذن يخرج الناهغون في الأمة، فالناهغون في هذا الباب خلقوا، ومن عش الشك درجوا، ولا مفر من هذه المباحث في الدين ليخرج علماء مختلفون في علوم نافعة للأمة.

واعلم أنني قد وفيت هذا المقام حقه في أول سورة «الأنعام»، فلا أعيده هنا، وأنت هناك كيف كانت تلك الأيام الستة، وساعد على ما ذكرناه هناك آيات كثيرة من القرآن فارجع إليه إن شئت. واعلم أن الآية هنا أفادت أن خلق السماوات والأرض في ستة أيام كان متداولاً معروفاً عند الناس بدليل التعبير بالاسم الموصول، ولا يكون الموصول إلا حيث تكون الصلة معروفة، والصلة خلق السماوات والأرض في ستة أيام.

أقول: إن هذا كان حقيقة معروفاً متداولاً عند اليهود والنصارى مذكوراً في أوائل التوراة، فكانت هذه الجملة شائعة عند رجال الدين، ولأنقل لك ملخصها من نفس التوراة:

قال في الإصحاح الأول من سفر التكوين: في البدء خلق الله السماوات والأرض، ثم شرح بعد ذلك النور والظلمة والليل والنهار، وأن الأرض كانت خربة مظلمة، وروح الله ترف على وجه الماء، وقال: إن الماء خلق الله فيه جلداً، فما فوقه صار سماء، ومنه المساء والصباح، والماء الباقي صار تحت السماء، فاجتمع في مكان واحد، وباقي الأرض صار يابساً، وأنبت الأرض عشباً وبقلاً وشجراً وجعل الله في السماء القمر والشمس والنجوم، وجعل في الماء زحافات ذات نفس، وخلق طيراً فوق الجلد وتنانين كبيرة والحيوانات الدبابة والبهائم والوحوش، ثم خلق الإنسان على صورة الله فسلطه على سمك البحر وطيور السماء وعلى البهائم، وجعل الإنسان كغيره ذكراً وأنثى. ثم ختم الإصحاح بما نصه: ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جداً وكان مساء وكان صباح يوماً سادساً. وقد كان الملخص الذي ذكرته لك مقسماً على الأيام الستة اختصرته مخافة التطويل عليك، وعلى ذلك كانت الأيام الستة معلومة مشهورة من التوراة المتعارفة بين الناس فلذلك ذكرها القرآن بالاسم الموصول.

فصل في قوله تعالى: ﴿لَمْ أَتَّخِذْ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾

أي خلق الله السماوات والأرض في أزمان متطاولة وأحوال متغايرة عددها ستة وسماها أياماً، ومجرد الخلق ليس تمام المقصد، وإنما أهم الأمور نظام الملك وإحكامه وحسن هئامه، لذلك عطف به «ثم» للترتيب الذكري إشارة لتباعد ما بين المرتبتين: مرتبة الخلق، ومرتبة إدارة الشؤون ونظام الأمر فقال: ثم استوى على بنائه الذي بناء بالتسطيح والتشكيل بالأشكال، ورفع السمك ونظام الكرات وإدارتها وتنظيم ما عليها من مخلوقات، وحساب دوراته، ونسبتها إلى غيرها، ونظام أيامها وشهورها وسنيها وغير ذلك، هذا على اعتبارنا أن العرش هو البناء، أو يقال: ثم استولى على الملك الذي شكله في الوجود، وذلك الملك كالفضول الأربعة والمعادن والنبات والحيوان والإنسان وجميع ما خلق الله في الأرض والسما من الصور والأشكال، على اعتبار أن العرش عبارة عن الملك، والملك عبارة عن المخلوقات، والمعنيان يؤولان إلى مقصد واحد مع فرق دقيق.

فصل في قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾

أي يقدر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته ويهيئ بتحريكه أسبابها وينزلها بقدر، والتدبير تنزيل الأمور في مراتبها وعلى أحكام عواقبها لئلا يدخل في الوجود ما لا ينبغي، فهو يدبر أحوال الخلق في ملكوت السماوات والأرض فلا يحدث في العالم السفلي ولا العلوي حادث إلا بتدبيره، وقوله: ﴿مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ أي: لا يشفع عنده شافع يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن له في الشفاعة لأنه عالم بمصالح عباده وبمواضع الصواب والحكمة في تدبيرهم، فليس يجوز لأحد أن يسأله ما ليس له به علم، وفي هذا رد على الكفار القائلين بشفاعة أصنامهم.

وتدبير العرش المذكور هنا يقرب منه ما سيأتي في سورة «هود» عليه السلام: ﴿وَمَعَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ﴾ [الآية: ٧]، فالعرش هنا مقرون بالتدبير، وهناك فوق الماء، والمعنى متقارب، فإن معنى الماء هناك أشار له تعالى في قوله: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ إلى قوله: ﴿كَذَلِكَ يُضَرِّبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ [الرعد: ١٧]، فقد جعل الماء هو الذي يبقى في الأرض لنفع الزرع والضرع والإنسان وقد نزع عنه الزيد فصار جفاه، وجعل مثلاً للقرآن والعلم. وجاء في حديث البخاري: «مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً الخ»، فصرح صلى الله عليه وسلم بأن الماء مثل للعلم. وهكذا جاء في سورة البقرة: ﴿أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾ [الآية: ١٩] الخ، فجعل القرآن هناك كالطير النازل من السماء، وعليه صار الماء هنا هو العلم والحكمة والتدبير. فالهم هذا المقام نجد أن قوله هنا: ﴿لَمْ أَتَّخِذْ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ نظير قوله: ﴿وَمَعَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّمَاءِ﴾، فهنا يدبر العرش بالحكمة والعلم، وهناك كان العرش على الحكمة والعلم، وأيضاً إن المخلوقات على أقسام: فمنها ما هو خير محض، ومنها ما كثر خيره، ومنها ما قل خيره أو عدم، والقسمان الأخيران لا وجود لهما إلا في مخيلات الناس والأولان موجودان، وترى المخلوقات الطبيعية من هذا القبيل كالإنسان والحيوان، وأعم هذه المخلوقات وأظهرها الماء، فيه حياة النبات والحيوان والإنسان والطهارة ومع هذه النعم الجليلة يغرق فيه عالم نافع وناسك صالح وعجوز مسكينة ويفرق السفن، وهذا الشر القليل اقتضت الحكمة أن يحتمل للخير الكثير، فالأمر مثل للعلم والحكمة، ومن الحكمة أن يتنظر الضرر

القليل في جانب النفع الكثير، فعرش الله مبني على الحكمة، ومن الحكمة ألا تترك هذه المخلوقات الطبيعية، وأن يتحمل الناس ما يصيبهم من الآلام في جانب النعم الكثيرة، وأيضاً إن هذه العلوم الأرضية خيرها أكثر من شرها، فلذلك بقيت، وما أبقاها الله إلا لهذه الحكمة الظاهرة في الماء المكنونة في كل مخلوق مادي.

فهذا من لطائف التعبير بلفظ الماء الذي استوى العرش عليه، فكأنه سبحانه يقول: اقتضت حكمتي أن أدير الأمور على الخير المحض، وعلى ما غلب خيره، لأن من ترك الخير الكثير للشر القليل باء بالجهالة ورجع بالندامة وهو حسير، فما أجمل التعبير بالماء هناك، فتدير العرش هنا للعامة وللعلماء، وكون العرش على الماء هناك للخواص وللحكماء ﴿وَمَا يَفْقَهُهَا إِلَّا الْغَالِبُونَ﴾ [الغالبون: ٤٣].

وما أبدع هذا التعبير ليرضي المفكرين وليقنع الجاهلين، وكان قول الله: ﴿وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنَّا بِأَعْيُنِنَا﴾ [الرعد: ١٧] رمز إلى حكمة الحكماء في هذا المقام، فإنه لا يبقى في الوجود إلا ما غلب نفعه والماء كذلك، فلذلك مكث في الأرض، وهذا المقام معانيه في الحكمة مسطورة، مقاصده فيها مبرهن عليها مبسوطه، فانظر كيف أشار الله في القرآن بلفظ الماء إلى غاية الحكمة ونهاية العظمة، فرمز بالماء إلى ما أطال به العلامة ابن سينا في كتاب الإشارات وشرح الشراح كالرازي والطوسي بأطول العبارات، ولكن تالله ما أجمل الحكمة والفلسفة إذا تجلت في كتاب سماوي ورمز لها في الوحي النبوي فلهذا در الحكمة الدينية والعلوم النبوية والآراء الحكمية.

فانظر كيف اتفق العلم والدين والإيمان واليقين، وإذا طالت الحياة وكتبت في سورة «هود» لا أذكر من هذا شيئاً إن شاء الله، وإنما أحيلك على ما سطرته هنا، فافرح بنعمة الله وبهجة العلم وكن من الشاكرين.

جمال في إشراق شمس المعارف من قوله تعالى:

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ﴾

إنما اخترت لك هذا العنوان في هذا المقام لأنك ستري فيه بهجة الناظرين، وقرة أعين المفكرين وزينة الدنيا، وجمالاً يأخذ بالألباب، وحسناً قصرت عن أقله زينب وليلى والرباب، وحكمة تسر الحكماء وتدهش الأدباء.

حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمتسج

ذلك أنه بينما أنا جالس أرتب مسودات هذا التفسير لأقدمها للطبع، إذ حضر صديق لي فقال: يذكر الله تدبير الأمر ويقول في بعض آياته: ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلَاءٌ رَّبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد: ٢]، فهل لك أن توضح لي هذا التدبير بشكل يفهمه الخاصة والعامة، وأرجو ألا تحبطني على علم الفلك وطبقات الأرض وما أشبه ذلك، وإنما أنا أحب أن تحضر لي موضوعاً واحداً يكون فكاهة المتفكرين وزينة العاقلين وسمر الجالسين، بحيث أحدث به ابني، وأسر به جليسي، وأنتفع به في حقلي ويستعمله نجلي، وتسير به الكههلاء، وتستعين به السيارات، ويشقى المرضى، وتحتاج إليه الأندية العلمية وأكثر أهل هذه الكرة الأرضية، فعرضت عليه أنواعاً من النيات والحيوان فلم يرقه ما أقول، ولم يعجبه المنقول ولا المعقول، ففكرت ملياً وقلت: قد وقفت على ضالتك المنشودة وعرفت غايتك المحمودة،

خذ القول عني واسمع التفصيل مني، ذلك أن هناك شجراً لا ينبت إلا في البرازيل بأمريكا، وفي بربو، وفي جنوب أمريكا، وفي وسط أستراليا، وربما ينبت قليلاً في جهات أخرى كإفريقيا، ولكن أثره في كل مكان مشهود، ثمرته ليست بمأكولة كالنخاح، ولا بمشروية كمنقوع الإقحاح، ولا بدواء كالسنامكي وغيره من العقاقير، ولا بزيت كشجر الزيتون، وإنما تستخرج منه مادة سائلة هي عذبة المسافرين، وزينة الكاتبين، وشفاء المرضى، ومتاع للمعقوين، تسقي الحدائق والمزارع، وتدفع النار عن المنازل، لا يستغني عنها مهندس ولا كاتب، ولا يقوم بدونها درس مدرّس، ولا حساب حاسب، عمت سائر طبقات المتعلمين، ودخلت جميع الدواوين، جالت الوزراء والأمراء، وحافظت على قوة الكهرباء، وكانت خير الحافظات للماء، فهي نور الله في أرضه، وإشراق شمس حكمته، وعجيب حكمه، وبديع صنعه، يحسبها الجاهل من سقط المتاع وهي عند الحكماء نور أضواء سائر البقاع، فلما سمع ذلك مني قال: صف لي هذه الشجرة وصفاً مدقّقاً، ويّين أعمالها محققاً، ودع الإجمال وهات التفصيل، فقلت: هذه الشجرة عظيمة الحجم كبيرة الساق، قد ألهم الله الأمم قديماً فلقبوا قشرتها السميكة ووضعوا تحت الثقب إناء ينزل فيه سائل لبنّي، وذلك السائل يصير جامداً بعد نزوله في الإناء، وهذه تسمى «كاوتشوك» باللسان الإفرنجي «رابراتري» يعني «شجرة الأستيك» كما قدمنا أو «مطاط»، الأول بالفرنسية والثاني بالإنجليزية والثالث بالعربية.

وذلك أننا نشاهد في بلادنا وفي جميع المدارس والدواوين مادة تحافظ على حجمها دائماً سواء أردنا مدّها أم أردنا ضغطها فهي ترجع إلى حالتها الأصلية، بها لمحو ما أردنا محوه مما كتبناه ونزيله، وهي «الأستيك» المذكور، فراها في أيدي التلميذ والأستاذ والكاتب والحاسب وهكذا، وهذه المادة بعد أن يلقوها في الأواني يفلونها وينظفونها ثم يضعونها بين أسطوانتين من الصلب بهما تضغط وتنصير قطعاً شتى، وهذا هو الأستيك النقي الذي يكون في الصيف طرياً لزجاً وفي الشتاء صلباً ثابتاً. إن منفعة هذا النوع خاصة بأسلاك الكهرباء، وأنه يمنع انفلات أي ذرة منها فهو حافظها الأمين. إن هذا النوع تمكن إذائه بسائل متخذ من البترول المعلوم، ومتى أحيل بذلك سمي إذن الأستيك المحلول، وهذا منفعة في إطار العجلات التي تجري بها الدراجات «بيكل» التي يركبها الناس اليوم ويحركونها بأرجلهم، فإذا ثقب ذلك الإطار أمكن رتق فتحة بهذه المادة التي هي في الحقيقة من مادته.

الأستيك والكبريت

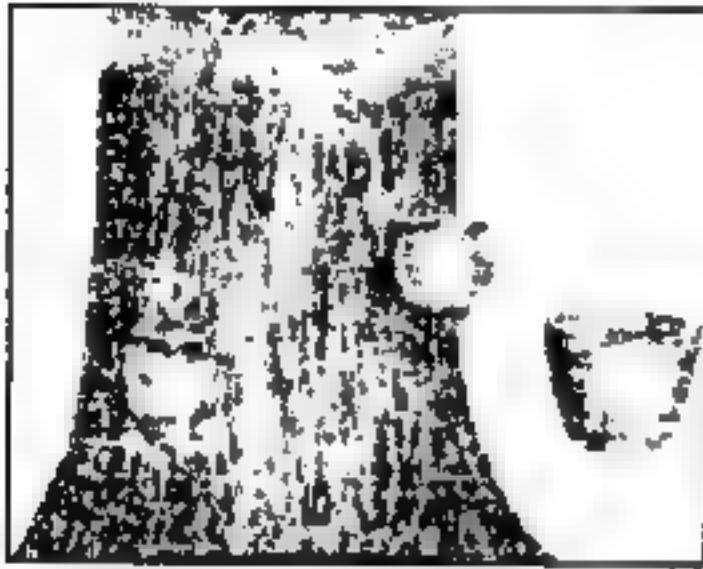
هذه المادة النقية المتخذة من الشجرة إذا أضيف إليها مقدار قليل من الكبريت فهي التي نراها بين ظهرائنا وهذه لها خاصتان:

إحدهما: محافظتها على حجمها.

ثانيتها: أنها أقوى مانع يمنع مرور الماء.

فبالخاصة الأولى: تصنع منها إطار العجلات في الدراجات التي وصفتها هنا وفي العربات وفي السيارات التي هي باللسان الإفرنجي «متركار»، فهذه الآلات تصلح للركوب بهذه المادة وتريح الركاب. وبالخاصة الثانية: تصنع منها قفل الماء التي تحافظ على درجة الحرارة الكامنة فيه، والوسائد التي يكون حشوها هواء، والأواني التي يجعل فيها الماء الحار ليستدفئ بها المرضى بمقتضى أمر الطبيب،

وتصنع منها الأنابيب التي في أيدي الرجال القائمين بإطفاء النار المشتعلة في المنازل والمدن والقرى، هكذا الأنابيب التي تسقى بها الحدائق وتصنع منها معاطف وأردية تمنع المطر عن لابسها.

شكل (١) رسم شجرة الأستيك

وهناك حال أخرى لهذه المادة، وهي أن يضاف إليها من ٢٠ إلى ٣٠ جزءاً من مائة جزء من الكبريت، وإذا ذاك تصبح ذات خواص وأوصاف مغايرة لسابقتها صالحة لأعمال غير أعمالها، ذلك أنها مادة سوداء لامعة صلبة كصلابة قرن الحيوان، وهذه تصنع منها مساطر ومقابض توضع في نهايتها أسنة الأقلام، وتدخل في كثير من الزينة وحلية نوع الإنسان، انتهى وصف هذه الشجرة ومافعها وخواصها.

ألا ترى رعاك الله عجايلها؟ انظر ثم انظر كيف خصها الله بأرض دون أرض، وجعلها في أمم دون أمم، وانظر كيف جعل لها ثمرة غير ما نعرفه، نحن نأكل النمر وشحم الورد ونأكل اللبن والقشدة من شجرة القشدة المعلومة، ونلبس من الكتان والقطن، وكل ذلك معروف مفهوم، إنما هذا له فائدة غير ما عرفناه، وحكمة غير ما أدركناه، فانظر كيف خزن الله هذه المنفعة في الشجرة حتى احتجنا إليها علم الله أننا نحتاج إلى الكهرباء بعد آلاف السنين، فماذا صنع ودبر؟ خلق هذه الشجرة قبل خلق الناس ووضع فيها هذه الخاصية، ولما جاء هذا العصر قال: أنتم لن تحفظوا ذرات الكهرباء إلا بهذه المادة وهي نقية، فلا كبريت يخالطها ولا غبار يمتزج بها، فإذا تحفظت الكهرباء للإضاءة والإشراق في كل مكان، مد الناس الأسلاك البرقية «التلغراف» في الأرض، ولم يجد الناس سبيلاً لمدّها في البحر حتى عثروا على هذه المادة لحفظت الأسلاك البحرية من أضرار الماء لها، فلما كان تواصل الأمم وتعارفها كما قل تعالى: ﴿بَنَيْنَاهَا لِلنَّاسِ أَنْ يَخْلُقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣]، فهذه إحدى دواعي التعارف، أليس هذا هو التدبير؟ يقول الله: ﴿يَذَرُ الْأُمُورَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة ٥] ويقول: ﴿يَذَرُ الْأُمُورَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ [الرعد: ٢] فهذا من تدبير الأمر، وهذا من تفصيل الآيات، هذا بعض أنواع التدبير والتفصيل.

علم الله قبل أن نخلق حاجتنا إلى الأسلاك التي سيخلقها، فدبر هذه الحكمة والخاصة المذكورة.

دبر الله هذه المادة ووضعها في هذه الشجرة، وخزن المعجم في أعماق الأرض. ولما أراد رتقاء نوع الإنسان علمه البيان، وأرسله إلى باطن الأرض فاستخرج المعجم، وجرت به القطرات، وأدار الدولاب، وسقى الأرض، وحمل على ذات ألواح ودسر في البر والبحر، واستخرج الكهرباء، واحتاج إلى ما يحفظها فأرسله إلى تلك الشجرة، فقررت عينه، واستخرج منها ذلك السائل.

(١) فكان حافظ الكهرباء.

(٢) ثم ألهمه أن يذيب تلك المادة فأصبحت رتقاً لفتق المعجلات في سفره.

(٣) ثم ألهمه أن يضيف إليها الكبريت قليلاً فكانت ساقية لبستانه مطفئة لنار احتراق منزله الخ

ما تقدم .

ثم زاد الكبريت فعظمت المنفعة في الكتابة ، ونظام رسم الخرائط وجمال الكتب ، وزينة نوع الإنسان . تبارك اسمك وتعالى جدك ، دبرت بحكمة .

(١) جعلت هذه الشجرة قليلة في الدنيا لأن كثرتها في الأرض معطلة المنافع بآثرة التجارة ، كيف لا وهل هي تشابه النخل الذي نحتاج إليه في حوز الرطب والتمر وما أكثر حاجتنا إليه ، أما هذه الشجرة فإنها وإن عمت الحاجة إليها فإن ما نستعمله منها لا يوازي عشر معشار ما نحتاج إليه من النخل وكثير من أشجار الفاكهة والزيت ، لذلك قلت هذه الشجرات في الأرض .

(٢) ثم هي متباعدة في أقطار المسكونة ليرحل الناس إليها ، ولم تقرب من متناول كل حي ، فهي كالعلم يحرم منه من لا يستعد له ، وإن كان المعلوم مشاهداً محسوساً ولا يحظى به إلا من هم مشوقون ، وبتحصيله مفرمون ، إن هذا الإنسان خلق ليكون في حركة جسمية وعقلية أمد الحياة ، تباعدت مطلوباته لتكثر أعماله فتقوى روحه ويتعود الصبر والثبات ؛ فالحكمة في هذه الشجرة أشبه شيء ببعض الحكم في الحجج ، جعل الله الحجج ليكون من فضائله التدريب على فراق المألوف والتعرف بغير ما هو معروف ، والتأني عن الكسل والمبادرة إلى العمل والسعي لصفاء النفوس والمروءة لتجلى للناس معاني هذا الوجود .

(٣) كلما كان الشيء أشرف كان أعز مطلباً وأغلى ثمناً وأبعد في طلبه كما نرى في الذهب والفضة والأحجار الكريمة وهذه الشجرة .

آراء نوع الإنسان في أمثال هذا المقام

اعلم أن الناس في أمثال هذا الموضوع ثلاث طبقات :

(١) طبقة دنيا ، وهم العامة وكثير من أنصاف المتعلمين ينظرون إلى مثل هذه المادة وأمثالها نظراً إلى ما يألَمون ولا ينظرون الحقائق الكامنة فيه .

(٢) وطبقة وسطى : وهم الذين يدرسون منافعها كما يدرسون منافع كل مخلوق .

(٣) وطبقة عليا : وهم الذين تجلت مواهبهم ونظروا لهذا وأمثاله نظرة عامة محيطية ترجع إلى التدبير العام والنظام الكلي ، أولئك هم أعلى نوع الإنسان ، وهم آباء والناس جميعاً أبنائهم ، ونسبتهم إلى الناس كسبة الملوك والأمراء إلى عامة الشعوب ، فهؤلاء يقودون المفكرين في الأمم إلى النظرات العامة الشارحة للصدور ، ولنعو هذا جاء الأنبياء بطريق الوحي ، فهؤلاء نظرهم كلي ، وحسبك ما ترى في القرآن من أمره للناس بالنظرات العامة ، وكلما قلت هذه الطبقة من أمة قلت سعادتها ، وكلما كثرت زاد ارتقاؤها ، هؤلاء هم الذين يدرسون هذا الوجود درساً يفهمون به التدبير العام ، وهذه الطائفة تقل في نوع الإنسان كما قلت هذه الشجرة من بين الأشجار ، ولكن علمهم يعم الأقطار كما عمت منافع هذه الشجرة الأمصار .

هذا كله تدبير محكم منظم ، إن هذا الوجود كله ساعة منظمة وهيكل محكم . هذا الوجود كله لا فرق بينه وبين جسم الإنسان والحيوان من حيث الإتقان والنظام ، انظر كيف علم الله احتياج الناس

في أسفارهم في عصرنا إلى ما يرتقون به فتح العجالات، فوضع هذه الخاصية في تلك الشجرة، فكما نرى العين في الإنسان والأذن وبقيّة الحواس لا تتم منفعتها إلا بالأيدي والأرجل والأحشاء وبقيّة الأعصاب وأعصاب الحس والحركة، بحيث نرى هناك اتصالاً بين المخ وبين أطراف اليد والرجل وجميع الشعر، هكذا نرى هنا ارتباطاً وثيقاً بين الناس وبين منافع الأرض في سائر الأقطار، وهذه الشجرة من شواهد ذلك، فهناك ارتباط الفهم بالكهرباء بهذه الشجرة بحياتنا بعلومها بمدارسنا بالشمس والقمر بالكواكب.

كل هذه متصلات اتصال أعضاء أجسامنا، هذا هو معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَشْتَوَىٰ عَلَىٰ الْغَرْسِ﴾ [يونس: ٣]، وقوله: ﴿يُذِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ٥]، وقوله: ﴿يُذِيرُ الْأَمْرَ يُفْضِلُ الْأَنْبَاطَ لَكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾ [الرعد: ٢]. انظر إلى قوله: ﴿يُفْضِلُ الْأَنْبَاطَ﴾ واسطر إلى أنه يتبعها بقوله: ﴿لَكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ﴾، لماذا جعل هذه الجملة بعد التي قبلها وأتبعها بها، أما تفصيل الآيات فيها هو ذا كثير في هذا التفسير، أما الإيقان فلماذا يكون عقب ذلك؟

الإجابة على هذا السؤال

يجيب عالم البلاغة على هذا السؤال ويقول: لما بينهما من الجامع العقلي أو الوهمي أو الخيالي إلى آخره، تراء مسطوراً في كتب البلاغة، كالفتاح للعلامة السكاكي، وكتاب اسعد للتفتازاني وغيرهما، وهذه إنما تنفع المتعلمين أثناء دراسة اللفظة، ولكتنا نحن الآن نريد أن نبين ما يمس ذلك في عصرنا الحاضر، أي: في القرن العشرين، انظر إلى علماء القرن التاسع عشر فإنهم كانوا غالباً لا يفكرون في النظام العام باعتبار التدبير والإحكام، بل باعتبار التشوه والارتقاء، وكثير منهم من أنكر صانع الوجود المنظم لكل موجود، لأن أقطارهم اقتضت على ما دون النظام التام، فلما أن بزغت شمس العلم في عصرنا، ظهر في الأمم مجددون وحكام مفكرون، منهم:

(١) العلامة «إيلي دوسيون» في كتابه «الله والعلم» الصادر سنة ١٩١٢، قال: «الفرضان اللذان يقوم عليهما مذهب القائلين بالانتخاب الطبيعي وانتقال الصفات المكتسبة قد نقض الأول «سينسر» و«ويسمان» نقض الثاني، وقال: إن انتقال الصفات بطريق الوراثة لا أصل لها، وبرهن على أن هذه المشاهدات المزعومة لا تقوم إلا على حكايات مخترعة لا تعلو قيمتها عن قيمة حكاية المرصعات، وترى أمثاله كثيرين في عصرنا أمثال الدكتور «ادوارد هارتمان» إذ قال: إن الذين قالوا إن هذا العالم وجد بلا قصد كلامهم من الأمور التي لا أساس لها، وعلل ذلك بأن الطبيعة ذات نظام ميكانيكي، ولا يمكن النظام بلا قصد، كما لا يمكن القصد بلا نظام، وكل ما لا نظام له فهو مهمل في فوضى، كالثيران الهائمة والطبيعة التي يعللون بها ليست كذلك. اهـ.

وأمثال «لويز بورديو» إذ قال: يجب أن يعترف بأن هالك قصداً مقصوداً وروحاً مدبرة، لأنه بدون ذلك تفقد وحدة المجموع رابطتها، فالقصد يظهر في تلازم الحوادث ويثبت به وأمثال الأستاذ «فون باير» الألماني في القصد قال: إذا كانوا يعطون الآن بصوت جهوري بأنه لا قصد في الطبيعة وأن الكون لا يقوده إلا ضرورة عمياء، فأننا نعتقد أن من واجباتي أن أعلن عقيدتي في ذلك، وهي أنني أرى أن هذه الموجودات تؤدي إلى أغراض ومقاصد سامية.

وأمثال «كاميل فلامريون» الذي قال: إن درس الوجود يجعلنا ندرك أن له نظاماً مقررأ وغاية دفع به إليها. إن التبصر الذي يظهر في الساتات والحشرات والطيور الخ وهي غافلة عنه عما يقصد به حفظ ذرياتها وامتحان المشاهدات في التاريخ الطبيعي يستتج منها أن في الطبيعة عقلاً مدبراً.

وهكذا كثير من الحكماء ذكرناهم في غصون هذا التعمير، كلهم نطقوا بمعنى هذه الآية: ﴿يُنَبِّئُ الْآمِرُ﴾، وهذه شهاداتهم طرأ ترجع إلى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ يَلْقَاءُ رَبَّكُمْ تَوَقُّوتٌ﴾ [الرعد: ٢]، فعطف الجملة التي فيها الإيقان في سورة «الرعد» التي تناسب ما في هذه السورة، طهر أثره في هذا الزمان، فإن العلماء الذين أشتوا وجود مدبر للكون رجعوا في براهينهم إلى هذا التدبير المحكم، فالتدبير والتفصيل كما رأيته في الشجرة المذكورة هنا هو الذي أورث اليقين، واليقين أشرف من الإيمان، وهو المذكور في قوله تعالى في سورة «الأنعام»: ﴿وَعَسَىٰ ذَٰلِكَ تُرِيدُ أَنْ تَبْهِكَنَّهُمْ مِّنْكَوَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤَلِّمِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥]، فلما سمع صاحبي ذلك قال: هل من علماء غير هؤلاء، بحثوا في هذا الموضوع؟ وأنى لهم اليقين كالسابقين؟ قلت: قد كتب العلامة «أدمون برييه» في مجلة «العالم الحي» سنة ١٩١٢، قال: إن ثقة الأستاذ «جينو» بتأثير البيئة - الوسط الخارجي - ضعيف جداً، فإن هذه البيئة على ما يقول لا تصلح لإيجاد أي تغيير وراثي ثابت، فالبط وسائر الطيور المائية ترى ممتعة بأرجل ذات أصابع متصلة بعشاء، فيظن أن هذه الأوعية قد أوجدتها نوع معيشتها، ولكن بالعكس من ذلك في مذهب السيو «جينو» فإنه يقول بأنها وجدت لها مقدماً بدون تأثير من الخارج، وأخذ البط يعوم لأنه وجد أرجلاً مغطاة تصلح للعوام، فهذه الحيوانات قد أعدت من قبل للعوام، أي: إنها خلقت للعوام قبل أن تستفيد تركيب أرجلها من العوام.

(٢) وأيضاً الأستاذ «بلوجر» الألماني الشهير قال: لم أجد واحدة من هذه المشاهدات تثبت انتقال الصفات بالوراثة. وأيضاً قال الفزيولوجي الكبير «دوسوار بمند»: إذا أردنا أن نكون مخلصين وجب علينا أن نعترف بأن وراثة الصفات المكتسبة قد اختلفت لمجرد تعليل الحوادث المراد تعليلها، وأنها هي نفسها من المفترضات الغامضة. فلما سمع صاحبي ذلك قال: هذه أقوال لا أفهم لها معنى، ما هي الصفات المكتسبة والموروثة؟ هذا كلام غامض. قلت: أنا قلت لك إن علماء القرن التاسع عشر وما قبله كانوا يقولون إن هذه الحيوانات يكتسب الفرع منها صفات الأصل، وهذا أصل من الأصول الأربعة التي هي مذهب «داروين».

(١) وهي أن الحياة ذات أطوار وتغيرات وانتقال من حال إلى حال.

(٢) وهذه التطورات تنتقل بالوراثة إلى النسل.

(٣) وأن الأحياء جميعها بينها تنازع البقاء.

(٤) وكلما كان الحي أتم وجوداً وأقوى وأكمل، كان أصلح للحياة والبقاء، والأصعب

محكوم عليه بالفناء.

فهؤلاء العلماء في القرن العشرين نازعوا في بعض هذه القضايا، ومعنى هذا أن المذهب الأول يقول: إن العالم لا صانع له، وهذه التنوعات كافية في بقائه، وعلماء هذا القرن الذين ذكرتهم والذين لم أذكرهم هم الذين يقولون كلا، إن للعالم صانعاً، ويرهانه ما يشاهدون من نظام الحشرات والإلهامات

والعجائب كما شرحناه في هذا التفسير، وهو مضمون قوله تعالى: ﴿لَمَّا أَتَتْكَ عَلَى أَنْعَرَجٍ يُدِيرُ
الْأَمْرَ﴾ [يونس: ٣٠] هنا، وقوله: ﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ يُعْضِلُ الْأَيْتَ لَعَنَكُمْ وَبَلَاءٌ وَرَبُّكُمْ تَوَفِّيُونَ﴾ [الرعد: ٢]. ثم
قلت: وبهذا طهر أن هذه الدنيا ومن عليها من الناس أشبه بأم تربي أولادها، فكما أن الأم يخلق لها
التيين قبل خلق الولد، واللبن يخلق في الثدي قبل الولادة، هكذا الناس خلقت لهم قبل أن يخلقوا
هذه الحيوانات، وهذه الشجرة التي نحن بصدد الكلام عليها، وذلك من التدبير، وباسب قوله تعالى:
﴿وَأَنْ يَنْشَأَ إِلَّا يَعِدْنَا خَيْرًا، وَمَا نَسْرُلُهُ إِلَّا فَنَدْرُ مُقْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

هذا وسنرى في سورة «النحل» و«النمل» و«العنكبوت» وغيرها من السور عجائب الحيوانات
وبدائع تلك الإلهامات والقوى، التي أجمع حكماء عصرنا في الأمم كلها على دلالتها على حكمة
بصفتها، وهكذا ستري في سورة «المدثر» عند الكلام على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتْلُو جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾
[الاية ٣١] إفاضة الكلام على بعض الحشرات اللاتي خلقت لتعيش في أجسام الحيوان والإنسان،
فالناس حرم عليهم أن يأكل بعضهم لحم بعض، لا بالفية ولا بالأكل الحقيقي، ولكن أحل الله ذلك
لذرات صغيرة خلقها لتعيش في أجسام أناس مستعدة للمرض والموت، لتحلوا الأرض لغيرهم وتصلح
بسكانها، فلها شأن: شأن أنعسا تعيش وتنمو وتلد، ويخلقها غيرها لتعطيها قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ
دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنْمِئْنَا لَكُمْ﴾ [الأنعام: ٣٨]، فالمثلية هنا سيظهر أثرها في بعض
أحوالها، إذ تعيش هذه الحيوانات الدرية في أجسام الناس والحيوان، وأما بالشأن الآخر فهي أنها أشبه
بأنشطة الذين يكونون في المدن ليحفظوا النظام ويمنعوا تصادم المارة في الطرقات والشوارع. هكذا هذه
الحيوانات الدرية خلقت لتقلل من الإنسان والحيوان ﴿لِيَهَيِّجَ مِنْ هَلَكَةٍ عَرُوبٍ وَتَحْيَى مِنْ حَيٍّ عَرُ
بِهَيِّجَةٍ﴾ [الأنفال: ١٢٠] ولو كره الناس أجمعون، وهناك ترى أن هذه أيضاً من جد الله التي لا يعلمها إلا
هو وإنما علمنا بعضها لأنه قال: ﴿وَلَا تُجِبُّونَ بَشَرٌ مِنْ عِلَيْهِ، إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، فالذي
نعلمه الآن بما شاء الله أن يعلمه للناس من جنوده.

واعلم أن هذا التفسير جعله الله مقدمة لنهضة الأمم الإسلامية، فهو أشبه بشدي الأم قبيل
الولادة، إذ يكون مستعداً لدر اللبن، وكهذه الشجرة المسماة في بلادنا بـ«الاستيك» وأيضاً «كاوتشوك»
مأخوذة من كلمة فرسية وتقدم ذكرها بالإنجليزية، ويقال لها في بلادنا المصرية أيضاً «مطاط»، فكما
خلقت هذه الشجرة قبل خلق الكهرباء وأفادتها هكذا ظهر هذا التصير الذي سبق ظهور آلاف من
قادة الإسلام في مستقبل الزمان، وسيقرؤونه ويكون لهم شأن في رقي الأمم الشرقية ﴿وَلَتَقْنَمَنَّ تَبَاءَهُ
بَعْدَ حَيْبٍ﴾ [س: ٨٨]، انتهى ما أردت ذكره في هذا المقام.

فريدة في التدبير العام

إن التدبير العام نوعان: نوع لتدبير القوة، ونوع لتدبير المادة؛ فالنوع الذي هو لتدبير القوى،
فذلك أننا نرى غرائر حيوانية وعقولا إنسانية وقوى قدسية، أما الغرائر الحيوانية فهي أدنى المراتج
أنها قد ألهمت جميع ما تحتاج إليه في حياتها وبناء مساكنها وتربية أولادها ونظام أعمالها
بما هيك ما ترى من نسج العنكبوت ودقته، ومهندسات النمل وهندسته، وحرص الحشرات
على تربية ذريتها، سواء أكانت من التي تكفل تربيتها كالحل والنمل أم كانت تموت قبل أن يفقس

يضعها، كما ترى في الناموس الذي ستعرف تفصيله في سورة «المدثر» عند قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّقُهُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [الآية: ٣١] والجراد ودود القز، إذ الناموس لا يضع بيضه إلا في المستنقعات والأماكن التي تكون مرعى حصياً لثريته قبل استكمال قوتها، هكذا الجراد لا يضع بيضه إلا في أماكن خاصة، وهو يدفنها في الأرض بحيث لا تكون أبعد ولا أقرب من الوضع الذي يصح معه التفريخ في الأرض، وهكذا سائر الطيور علمت وألهت جميع ما تحتاج إليه في أنفسها وذرياتها، وهذا التفسير قد جمع ما يكفي ذا اللب في مثل هذا. وهكذا العلوم اليوم في الأمم المحيطة بنا تكملت بهذا البيان وأعطت اليقين للمفكرين، وهذا كما قال الله تعالى: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَنَقَهُ، ثُمَّ مُدَّتْ﴾ [ص: ٥٠]، وقال: ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الذي خلق فسوَّه] ﴿وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾ [الأعلى: ١-٣]، فهذا هو التقدير، وهذه هي الهداية، وبهذا وأمثاله يكون العلم واليقين.

العقول الإنسانية

أما العقول الإنسانية فإنها أرقى من الغرائز الحيوانية، إن الغريزة خاصة بعمل لا تحيد عنه، ينسج العنكبوت ويصطاد بشبكته ويطير بنسيجه كما يطير الإنسان اليوم في الجو، ويجعل له ما يشبه القنطرة، ويبني مساكن من نسيجه. وهكذا مما استراء في سورة «العنكبوت» مفصلاً موضعاً وهكذا غيره، كل هذا لا يصل إلى درجة الإنسان، فإن الحيوانات وإن كانت غرائزها عجيبة هي قاصرة، أما العقل فهو أوسع نطاقاً وأرقى وأقوم وأقوى، فهو أعلى من الغريزة، ناهيك ما تراء اليوم من الإبداع والارتفاع والارتقاء.

القوة القدسية

أما القوة القدسية فهي أعلى من القسمين، فالعقل وسط بينها وبين غريزة الحيوانات، ولعلك تقول أين القوة القدسية؟ إنها خاصة بالملائكة، وأنت عودتنا في هذا التفسير أن تجعلنا نلمس الحقائق بعقولنا، العقل عرفناه والغريزة فهمناها، أما هذه القوة القدسية فإنا لم نعرفها إلا نقلاً من كتب الديانات أو من كلام الفلاسفة، قلت: احلم أن هذه القوة نعرفها نحن بأنفسنا، ذلك أننا رأينا طائفة من هذا الإنسان لهم قوة غير القوة العاقلة، وهي أشبه بغرائز الحيوان والأمهات بالنسبة لأولادها، قال: هذا لم أفهمه فأوضحه. قلت: إن الأم والأب لهما غريزة أشبه بغريزة الحيوان من حيث العطف على ولدها، إن للإنسان غرائزه كما للحيوان في الأكل وتربية الولد وغيرهما، ثم هو امتاز عن الحيوان بأن العقل يساعد الغريزة في تربية ولده، ولكن الطائفة الممتازة التي ألقيت إليها القوة القدسية أو بعض آثارها هم طائفتان: الأنبياء والناجون، ومنهم الحكماء، فالأنبياء يتلقون الوحي عن الملائكة، ولا جرم أن هذا فوق متناول العقل.

ثم إن الأنبياء اليوم ليس منهم أحد على الأرض، وإن الله عز وجل خلق في كل أمة من أمم الأرض أناساً استعدادهم خلق للعموم لا للخصوص، فهم أبدأ مفرمون بإسعاد المجموع أو بتعليمه، يجدون ذلك في صدورهم، ويحسون به في أنفسهم، لا يقر لهم قرار، ولا يكون لهم اضطراب، إلا إذا جدوا في الأسفار، وقطعوا القفار، وركبوا متن البحار، واستخدموا الكهرياء والبخار، لنيل الأمنى والأوطار، وإدراك المعالي، وحوز العلوم ونفع العموم، وهؤلاء ليهم ساهر وبهارهم عامل، فهذه

الخال لا تفارقهم ، وهذه الأخلاق لا تفادهم ، فهم مع العلم ومع أممهم أشبه بالأم الوالهة على ولدها المولعة بفيلة كبدها ، ولكن هذه الصفة في هؤلاء الأشراف أعلى مقاماً وأرفع متاراً وأشرف مقصداً ومحتداً ، فلم تنحط إلى غرائز الحشرات ، ولا إلى عطف الأمهات من الأدميين والحيوانات ، بل إنها تعلو على العقل وتسخره ، فتجد تلك الموهبة تسوق العقول التي جاورتها في الأجسام التي حملتها ، فتحمل المتصفين بها على تحمل المصاعب ، وقطع السباب ، وإفراغ الجهد في استخدام العقل ، ذلك هو وصف التابخين في سائر الأمم ، والله لم يخل الأرض قديماً ولا حديثاً منهم ، وكل يظهر في أمته ما وفق له من أمر مادي أو معنوي ، كل ذلك لإلهام يلهمونه ، كإلهام الحيوان وعامة الإنسان ، ولكن هذا أعنى من العقل ، فهذا إفاضة من الملائكة ، وترى الإلهام في الأمم المادية كأهل أوروبا يرجع إلى المادة ، وفي الأمم التي قصرت همها على الأمور الروحية نبغت فيها فقط ، وكلاهما إلهام ناقص ، فأما الأمم الإسلامية التي ستظهر بعد هذا التفسير وأمثاله فإنها سيكون إلهامها جامعاً للأمرين معاً ، فلا يقفون عند الماديات كأهل أوروبا غالباً ، ولا على المعنويات والروحيات كبعض الأوروبيين وعامة أهل الهند فيكون الإلهام شاملاً للأمرين نافعاً في الروح والجسم والمعنى والمادة .

وبهذا عرفت القوى الثلاثة : الفريزة والعقل والقوة القدسية ، وأن هذه القوة في عالم أعلى منا وتنزل على أفراد في الأمم المختلفة ، وتظهر على أيديهم منافع للناس وسعادة مادية أو معنوية ، وأرقى هذه الطائفة هم الحكماء الذين يدرسون هذا الوجود وهم مغرمون بربهم وينظامه وينظام الأمم ، فوجود هؤلاء في الأرض دليل على أن هناك قوى أعلى منهم يستمدون منها إلهاماتهم ، وهم ينون عليها سواء أعلموا ذلك كالأنبيا أم لم يعلموه كالحكماء وبعض البابخين .

فهذا هو النوع الأول من النوعين العامين للتدبير وهو تدبير القوة ، فظهور أنس في الناس امتازوا بقوة أرقى من غيرهم ، وعموم العقول في الناس ، وعموم الغرائز في الحيوان ، في ذلك كله معنى التنزل من السماء إلى الأرض ، يكون الوحي للأنبياء فيعلمون العقلاء ، وهؤلاء العقلاء يفكرون في الوحي ، ويذهبون مذاهب شتى لنفع الناس ، فهذه العقول كلها مسخرة لهذه الموهبة القدسية . ثم إن غرائز الحيوان والإنسان تحت ذلك كله مسخرة مطبوعة كما سخر الله الإنسان فنفع الحيوان طوعاً أو كرهاً ، ألا ترى أنه يقدم الطعام للثور وللفرس ، وأنه يزرع القطن فيأكله الدود ، فهو ذا الإنسان سخر طوعاً وكرهاً ككل مخلوق .

وملخصه أننا نرى القوة القدسية ألقت شعاعاً من العلم على العلماء التابخين للأنبياء ، وبالإلهام للبابخين والحكماء ، وبالقوة العقلية زرع الناس ونظموا الأرض ، فأكل الحيوان أردنا أو لم نرد ، هذا هو معنى ﴿يُنْزِلُ الْأَمْزِجَ أَسْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ﴾ [السجدة : ٥] في هذا المقام ، وهو الكلام على القوى الثلاث وبه تم النوع الأول وهو تدبير القوة .

النوع الثاني من التدبير العام : تدبير المادة : إن تدبير المادة أيضاً داخل في قوله تعالى : ﴿وَوَسَّيْنَا رَحْمَتَنَا﴾ [الشمس : ١] ، فكما رأينا القوى بمد أعلاها أسفلها ، هكذا نرى المادة بمد أعلاها أسفلها . ألم تر إلى الشمس كيف كان أهل الأرض لا يعيشون إذا لم يكن ضوءها مرسلأ إلى أرضهم ، فترى في سورة «الشمس» كما رأيت في مواضع كثيرة من هذا الكتاب مثل ما في سورة «الفاتحة»

وغيرها، أن كل مخلوق على الأرض لا يحيا إلا بوجود الشمس، فلو لاها لم يكن ريح تهب ولا ماء يجري ولا حيوان يدب ولا إنسان يوجد، بل تكون الأرض قاعاً صفصفاً، ثم إنك ترى السحاب يجري والرياح تهب، كل ذلك لمنافع الناس على الأرض، فها هو ذا الأعلى نفع الأدنى كما نفعت القوة العالية وحافظت على من دونها طوعاً أو كرهاً، سخرت العوالم المحيطة بنا لحياتنا، وامتألت الجو بالبحار والسحب، ونزلت الأمطار، وزمجر الرعد، ولع البرق، وهبت العواصف، فبت الزرع، وازينت الأرض للناظرين، وبهرت النجوم في سماواتها، وأرسلت أشعتها لتري لأهل الأرض، فساروا على هداية صيوتها في البر والبحر، فكأنت نوراً لسائرهم، وهداية لمسافرهم، ومرشداً لريابهم، ونجاة لسمهم وإسعاداً لبدهم وحضرهم، وهم آمنون.

مستقبل الأمم على الأرض وواجب المسلمين

ها أنت ذا أيها الذكي قد اطلعت على ترتيب التلبيير من السماء إلى الأرض في القوى والمواد، وها أنا ذا أذكر لك نتائج ذلك في الأمم، فأقول:

قد تبين لك أن العقول موزعة على الناس، والمنافع على الأرض، في مواطن من هذا التفسير، وأهل الأرض متضامنون، وليس لهم دخل في إنزال المطر ولا ضوء الشمس ولا خلق الهواء ولا خواص الأرض، تضيء الشمس وتثير الرياح بحرارتها، فتجري السحب فتزل على الأرض، والناس يتلقون الماء فيها ويزرعون، والماء يجري في الأنهار إلى البحر الملح، يقطن الناس لأول وهلة أن هذا الماء الجاري إلى البحر ضائع لا فائدة منه كما في ماء النيل بمصر ودجلة والفرات المحيطين ببلاد الجزيرة، وكنهر الكنج بالهند وكنهر الأمازون وغيرها.

يقول الناس: إن الماء يجري أيام الفيضان إلى البحر ولا فائدة منه، بل هي قوى معطلة، وليس الأمر كما يظنون. إن الماء إذا سقى الحقول وأبت العشب وعاشت به الأمم، فإنما مثله مثل رجل يسعى أولاً لما بقي جسمه ثم نراه يسعى ليربي أولاده ليعيشوا بعده، هذه حال هذه الأنهار، الناس يعيشون بها ثم هي تحرف الطين والرمل والخصى إلى البحر كل سنة ليكون ذلك طبقات وراء طبقات بها تتكون الجبال في قاع البحار، فيعلو هناك كما تعلو اليابسة كل سنة بـ«العرين» الذي يحمله الماء، فجميع الجبال التي نراها كالمقطم وكجبال همالايا وغيرها، كما استرأه مفصلاً في هذا التفسير في السور التي بين سورتني «يوسف» و«التعل» إن شاء الله تعالى، وفي قوله تعالى: ﴿فَأَنزَلْنَا نَظَرُونَ إِلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ صَبَّحَتْ﴾ (١٧-١٩)، إنما تتكون أولاً في البحار في مئات الآلاف من السنين، فهي أجنة في بطون البحور تخرج بعد أمد طويل، إذن لست القوى معطلة، فالنهر إذا هشنا عاتيه فوق الأرض فإن ما فصل يستعمله بإذن الله في إحداث عوالم ستكون بعد قرون، فالجبال مكونات من فضلات الأنهار كما كوئت الأجنة مما فضل من غذاء الأبوين في أجسامهما، فالنطفة منهما من فضلات الدم الجاري في عروقهما ودم الحيض الذي لا يكون إلا زمن القوة واللبن المفدي للطفل، كل ذلك فضلة فائضة من القوى كما فاض النهر وجرى، فكوت به هذه الجبال، وليس معنى هذا أن الناس على الأرض يتامون ويتركون أنهارهم، وإنما هذا تذكير محكم ونظام عجيب عام.

ازدياد الناس على الكرة الأرضية

اردد الناس اليوم على هذا اليار الذي نعيش فيه ، وازدحمت القرى والأمصار بسكنها ، واشترأوا إلى منافع الأرض وقد علموا أنهم متصامنون وإن لم يعملوا بهذا التصامم ، والذي أراه أن الناس سائررون إلى حال ستجمعهم طوعاً أو كرهاً ، سيفكر الناس في استخدام جميع المواهب العقلية في الإنسان ، والخواص في الأرض ، كما سترأه في ملخص كتابي «أين الإنسان» في تفسير قوله تعالى : ﴿بِأَنبَاءِ النَّاسِ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ قُحُوتًا وَفَبَابِلَ يُتَقَارَفُونَ﴾ [الحجرات. ١٣] ، وذلك بقلم الأستاذ «ستلانة الطلياني» تقريباً له ، وهو مترجم إلى العربية من الطليانية ، فإن هذا الملخص هناك هو معنى الآية وهو موضع لهذا المقام .

قرب الوقت الذي تحاسب فيه كل أمة على ما فرطت في عقولها وما أهملت من أرضها ، كما في الكتاب المذكور ، قد رأيت الأشياء في الوجود معطل ، وأن ماء النهر الجاري إلى البحر له عمل ، فيضطرب الناس إلى أن يحاسب بعضهم بعضاً على ما أضاعوا من قوى ، وستقول كل أمة للأخرى : إن عندك قوى محرومة في جبالك أو في مائك أو في أرضك أو في عقول أبنائك فاستخرجها لأن المنافع تعود ملك عليّ في التجارة والمبادلة وغيرهما ، فإذا أبت قهرها غيرها واستخرجوا المنافع وشاركوها ، ذلك سيتم متى ازداد عدد السكان ، سيضطربون لذلك اضطراباً لأنهم متصامنون كما قدمت ، وأضرب لك مثلاً : خذ ملابس صبي من صبيان المدارس في أنحاء الأرض الآن ، فهي مركبة من :

- (١) صوف يحضرونه غالباً من أستراليا أو من جنوب أفريقيا .
- (٢) أو قطن مستحضر من مصر أو أمريكا أو الهند .
- (٣) أو كتان مستحضر غالباً من بلاد الروسيا أو بلجيكا أو إيرلندة .
- (٤) ويحتاج إلى سير من جلد مخصوص ، وهو يجلب من أمريكا الشمالية .
- (٥) ويصنع ذلك كله في بعض محالك أوروبا .
- (٦) وأزرّة من فضة تستجلب من بلاد «المكسيك» .
- (٧) ومشاك أخرى إما من نحاس أصفر مستخرج من النحاس الأحمر المستجلب من إسبانيا
- (٨) أو من قصدير من شبه جزيرة بلاد «الملايو» .
- (٩) وكل هذه تحملها السفن فتعب البحار .
- (١٠) وقس على ذلك كل ما نحتاج إليه .

واجب المسلمين الذين أُلّف لهم هذا الكتاب

أيها الذكي ، إياك أن تظن أن إطالة هذا الموضوع خارجة عن الآية في التدبير العام ، والتدبير العام انحصر في القوى والمادة ، وقد رأيت تدبير القوى من الأعلى إلى الأدنى ، والمادة أيضاً من الأعلى إلى الأدنى ، وهذا ملخص ما ذكرنا ، وهذا الكتاب للمسلمين ، وأنت المخاطب ، لأنه لا يعلم هذا إلا أناس لهم قوة بها يفوقون المجموع ، والذي ذكرته علم ، والعلم إن لم يصحبه عمل ضاع ، فها أنا ذا أوصيك بالمسلمين ، إن المسلمين اليوم أحاطت بهم الأمم من كل جانب ، وقد سقهم البصاري والمجوس واليهود ، فعمّ التعليم اليهود واليابان وأوروبا ، ولم يبق جاهل إلا المسلم ، ولا يتعلم غالباً

إلا القليل ، فجدد كل الجدة واتخذ سبيلاً إلى تعميم التعليم حتى تلحق بالأمم ، وهذا لا يحتاج إلى أكثر من عشرين سنة ، ومتى نما التعليم في الأمم الإسلامية أمكنها استتراح المنافع من العقول ومن المادة كما شرحنا ، يدبر الله الأمر من السماء إلى الأرض ونحن مكلفون أن نعمل بقدر طاقتنا ، ومتى ارتقت أمم الإسلام صارت مجاورة للأمم الأخرى ، وحيثما تكون مساوية لهم ، فلا تنهم أنها عطلت عقول أبنائها ، ولا منافع أرضها وخواصها ، ولا المطر النازل في أرجائها ، فإن لم تكن سابقة الأمم في ذلك فلتكن مساوية لهم .

هذه هي السبيل التي يجب اتباعها ونشرها ، وأن هذا التفسير وأمثاله في هذا العصر مقدمات لذلك الرقي المنشود . والحمد لله رب العالمين .

فصل في قوله تعالى : ﴿ وَتَدْرُسُهُمْ سَازِلَ ﴾

هي ثمان وعشرون منزلة ، أولها : الشرطين ، وآخرها : بطن الحوت ، وهي مقسومة على اثني عشر برجاً ، أولها : الحمل ، وآخرها : الحوت ، لكل برج منزلتان وثلاث منزلة ، ينزل القمر كل ليلة منزلة منها إلى انقضاء ثمانية وعشرين ليلة ثم يستر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين ، وإن كان تسعاً وعشرين اختفى ليلة واحدة .

القمر أصل الشهور والأسابيع

اعلم أن القمر لولاه لم تكن شهور وأسابيع ، ولكان اختلاف الناس حيراً في حسابهم ، وبيان أن دورة القمر التي تتم في ٢٨ يوماً كما تقدم جعلت مقياساً للشهر ، ثم بالنظر لاختلاف الفصول من شتاء وصيف وخريف وربيع ، جعل مقياساً لها ، فجعل كل فصل ثلاثة أشهر وكل شهر أربعة أسابيع وكسر ، فدورة القمر هي التي نهت النوع الإنساني إلى أقسام السنة الاثني عشر المسماة شهوراً ، فأما سير الشمس فلم يعط الناس إلا الفصول الأربعة باعتبار بعد الشمس وقربها ، وهي الدورة السنوية ، هاهنا أخذت الأمم تفصل أيام السنة وشهورها بحسب ما يعين لها ، فإنهم لما رأوا الأسبوع سعة أيام لم ينظروا لليوم بنظر واحد .

(١) الكلدانيون والفرس يجعلون مبداء من شروق الشمس ، ويجعلونه ٢٤ قسماً متساوية هي لساعات .

(٢) اليهود يبتدئون من غروب الشمس إلى شروقها ليلاً ، ومن شروق الشمس إلى غروبها ، فالساعات ليلاً ونهاراً تختلف طولاً وقصراً بحسب الفصول عندهم بخلاف الكلدان والفرس ، فهي متساوية مع اختلاف الفصول .

(٣) الإيطاليون في أواسط القرن التاسع عشر كانوا يحسبون كالیهود .

(٤) العرب يحسبون النهار من مرور الشمس على خط الزوال مبتدئين من الساعة الأولى إلى الرابعة والعشرين التي تنتهي بمرور الشمس عند خط الزوال عينه في اليوم الثاني .

(٥) لم تنفك الأمم الكبرى كفرنسا وغيرها في مصالحها العمومية ، لا سيما في مواعيد السكك الحديدية على ما كان عند العرب إلا في زمن قريب جداً ، وأسماء الأيام مستتبطة من أسماء الكواكب الیارة :

(١) الاثنين القمر عند الفرجة .

(٢) الثلاثاء من مارس عند الفرجة ، أي : المربع .

(٣) الأربعاء يرجع عند الفرجة إلى عطارد .

(٤) الخميس يرجع إلى «جوتتر» عندهم ، أي : المشتري .

(٥) الجمعة يرجع إلى الزهرة .

(٦) السبت يرجع إلى «ساتون» أي : زحل .

(٧) الأحد يرجع للشمس ، وهذه كانت معروفة عند آبائنا العرب ، فإذا قال الفرجة مثلاً : إن

الأربعاء وهو «مركردى» مشتق من «مركور» ، أي : عطارد ، فإن آبائنا قالوا : إن يوم الأربعاء لعطارد ، وهكذا بقية الأيام بالنقل عن الأمم .

ولقد اتفقت الأمم كلها على تحديد عدد أيام السنة ابتداء من القرن الثالث للميلاد ، واعتبر أكثرهم أن مدة الأسبوع معادلة ربع دورة القمر حول الأرض .

(١) وكان الفرس والمصريون لذلك العهد يعتبرون السنة ٣٦٥ يوماً مقسمة على اثني عشر شهراً ، والشهر ٣٠ يوماً يضاف إليها في آخر كل سنة خمسة أيام «أيام النسي» ، ومع ذلك لم تطابق السنة الحقيقية ، والأشهر عند قدماء المصريين هي : توت ، فاووي ، أوثير ، شوكا ، توبي ، مشير ، مامينوت ، فرموني ، ياشون ، بوني ، أبيفي ، ميسوري . والشهر الأول منها وهو «توت» يتدئ في الاعتدال الخريفي ٢٢ سبتمبر من كل عام .

(٢) الصينيون كانوا يعرفون السنة الشمسية وقد ضبطوها مرات عديدة .

(٣) العرب : السنة تتألف من ١٢ شهراً ، والشهر مؤلف من ٢٩ يوماً ، ويليه شهر مؤلف من ٣٠ يوماً ، والسنوات الكبيسة يزداد عليها يوم واحد ، والكبيسة في كل ٣٠ سنة إحدى عشرة سنة ، والباقي وهو ١٩ بسيطة .

(٤) اليهود تقويمهم الديني بالقمر ، وتقويمهم المدني شمسي يتدئ من فصل الربيع .

(٥) قدماء الرومان تتدئ السنة عندهم من فصل الربيع ، ولكن «رومولوس» مؤسس رومية قسمها عشرة أقسام ذاهلاً عما رسمه القمر في سيره من قسمته ١٢ قمماً ، وأسماء الشهور بعضها مشتق من أسماء الآلهة عندهم ، هكذا : مارس ، ابرليس ، يونيوس . وبعضها أسماء أعداد ، وأضاف بعض ملوكهم شهرين آخرين وهما «جانواروس» و«فبرواروس» ، ثم أضافوا شهراً آخر فصارت الشهور ١٣ شهراً وهو أمر غريب . فانظر ماذا حصل جاء الإمبراطور «يوليوس قيصر» فوضع التقويم اليوناني بأن تكون السنة مؤلفة من ١٢ شهراً بعضها يحتوي على ٣٠ وبعضها على ٣١ ، يضاف إليها كل أربع سنوات يوماً في السنة الكبيسة . ولا كان الرومانيون يجهلون نظام الأسابيع وسقطت الدولة الرومانية غيروا نظام الشهر الروماني ، وجعلوه على ما تعلم اليوم من الأسابيع المعروفة اليوم المجهولة عند الرومان . وقد نقش الإمبراطور «أغسطس» على ألواح النحاس التقويم الذي وضعه «قيصر» ، وأطلق اسم يوليوس «يوليو» على شهر يسمى «كتيكيس» تحليداً لاسمه ، كما أطلق اسمه هو وهو «أوغسطس» على شهر يسمى «سكتيليس» .

فانتظر كيف اضطرت الأمم كلها أن تجعل السنة ١٢ شهراً، لماذا؟ لأن القمر لما دار حول الأرض ١٢ مرة كان هذا قريباً من السنة، ينقص عنها نحو ١١ يوماً، فكأن القمر في سيره نطق بلسان فصيح قائلاً: هاأنا ذا رسمت لكم الشهور فانسجوا على منوالي، حتى اضطروا الرومانيون بعد ما قاسوا المشاق في تعديل السنة، وقد غفلوا عن سير القمر إلى حذف الشهر الرائد عن اثني عشر، وأول من تفتن لهذا «يوليوس» ورجع إلى الشهور الاثني عشر كسائر الأمم.

وهذا هو سر قوله تعالى: ﴿وَقَدَرَهُ﴾ أي: القمر ﴿مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدْدَ أَسْبَابِ﴾، فأعاد أن نظام القمر هو الذي يفيد السنين ويعرفها ويقسمها، ولولا ذلك لاختلفت شهورهم وضاعت مصالحهم. ولما كانت الأمم بعضها محتاج إلى بعض، علم الله لهم سير القمر حتى يتبعوه في الحساب فتتظم معاملاتهم، نظام السماوات والأرض تبعه نظام أهل الأرض.

فصل في معنى قوله تعالى: ﴿وَالْحِسَابُ﴾ من قوله: ﴿لِتَعْلَمُوا عَدْدَ أَسْبَابِ﴾

اعلم أن السنة الشمسية كما قدمنا في كل أربع سنين فيها سنة كبيسة وثلاثة بسيطة، وقاعدتها أن تقسم سني التاريخ المسيحي على أربعة، فإن قلت السنة القسمة فهي كبيسة وإلا فهي بسيطة، ولا شك أن هذه السنة التي أكتب فيها هذا التفسير وهي سنة ١٩٢٤ تقبل القسمة على أربعة وإذن فهي كبيسة، أنا في هذه الساعة أكتب ليلة السبت نصف الليل السادسة من شهر سبتمبر من هذه السنة، ومع ذلك السنة على هذا الحساب لم تزد على ٣٦٥ يوماً و٦ ساعات، وهي في الحقيقة ٣٦٥ يوماً و٥ ساعات و٤٨ دقيقة و٥٠ ثانية، أعني ٣٦٥,٢٤٢٢١٧ يوماً وسطياً، وحينئذ تكون كل سنة يوليوسية تزيد عن المدة الحقيقية للسنة الفلكية بـ ٠,٠٠٧٧٨٣ يوم، أعني ١١ دقيقة تقريباً، وهذا الفرق وإن كان قليلاً بصير يوماً كاملاً في كل ١٣٢ سنة، وفي سنة ١٥٨٢ ميلادية قد وصلت هذه الزيادة إلى عشرة أيام، فأمر البابا «جريجوار ليوس» الطلياني بأن يصلح هذا الخلل، فأسقط ١٠ أيام من تلك السنة، إذ جعل الخامس من شهر أكتوبر الخامس عشر، ولما كان الفرق وهو ١١ دقيقة بصير ١٨ ساعة تقريباً في كل مائة سنة، وثلاثة أيام في كل أربع مائة سنة، وجب إذن طرح ثلاثة أيام من كل أربع مائة سنة فأضاف إلى القاعدة اليوليوسية قاعدة أخرى، وهي أن كل ثلاث سنين مثنية عوضاً أن تكون كبيسة تكون بسيطة والرابعة تبقى كبيسة وهلم جراً.

والمراد بالسنة المثنية ما ينتهي عدد التاريخ فيها بصفرين، مثاله سنة ١٦٠٠، ولزيادة السهولة اتفقوا على أن السنة المثنية الكبيسة هي التي عددها يقبل القسمة على ٤٠٠، فسنة ١٦٠٠ كبيسة، و١٧٠٠ و١٨٠٠ و١٩٠٠ بسيطة.

وقد قبل هذا التعديل جميع الأمم ما عدا المسكوف والأروام والأقباط، فإنهم بقوا على التعديل اليوليوسي، ولذلك نرى فرقاً ١٢ يوماً بين حسابهم وحساب الإفرنج ١٠ عنها هي الأيام التي أسقطها «جريجوار»، والاثنتان ناشتان من جعلهم سنتي ١٧٠٠ و١٨٠٠ كبيستين، والإفرنج جمعوهما بسيطتين ومع ذلك لا يزال هناك فرق يبلع ربع يوم تقريباً كل عشرة قرون، فيكون يوماً واحداً كل ٤٠٠٠ سنة، بحيث يجب أن يضم يوم واحد للسنة ٥٥٨٢ لأجل تعديل الخطأ المجتمع القليل جداً، فتعجب من

الحساب كيف بلغ في الدقة مبلغاً شغل العالم الإنساني أجمعه ، وقد كان ابتداءه سير القمر الذي قسم السنة ١٢ قمماً ، وهذه الأقسام تنقص ١١ يوماً تقريباً ، فعدلت الشهور من حال إلى حال ، ومشي زادت عن ١٢ تأدت الناس وحذفوا الرائد ثم أجدوا يحدفون ويزيدون أجيالاً وأجيالاً إلى أن وصلوا إلى الثواني من آلاف السنين .

أليس هذا هو سر قوله تعالى : ﴿ لَتَقْلُمُوا عَنْدَ السَّيِّئِ وَالْجَمَّاتِ ﴾ ، أولم يكف أن يقول : ﴿ عَنْدَ السَّيِّئِ ﴾ حتى أضاف لها الحساب إشارة إلى هذه الدقة المتناهية ، فالقمر حكم عليهم أن يجمعوا السنة ١٢ شهراً ، وهم اضطروا بالحساب أن ينظموا أيام الشهر ، فبدل أن يكون ٢٩ يوماً و ١٢ ساعة و ٤٤ دقيقة بحساب القمر رادوه نحو يوم تقريباً في الشهر الشمسي ، ولا يرال الحساب يتنهى في الدقة إلى الآن .

فيا عجباً كيف كان القمر دليلاً على الحساب ، وكيف شغل الناس بالفرق بين الشهر القمري والشمسي واسنة القمرية والشمسية ، وكيف كانت السنين الكبيسة والبسيطة في الحساب العربي في كل ٣٠ سنة لا تزيد الزيادة للكبس فيها على ١١ يوماً دائماً أبداً ، وكل دور ٢١٠ من السنين ، وهذا الدور مشتمل على أدوار صغيرة كل دور منها ٣٠ سنة وهي سعة أدوار . فتعجب كيف كانت الكبيسة الشمسية محتاجة إلى دقة أتم كما رأيت وكل هذا سر قوله تعالى : ﴿ لَتَقْلُمُوا عَنْدَ السَّيِّئِ وَالْجَمَّاتِ ﴾ وقوله : ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَحْسَنِ تَقْوِيلٍ يُفْقِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ، يعني أن الله راى في خلق ذلك الحكمة والمصلحة ، ولم يذر القمر والشمس يتخبطان في سيرهما ويتعثران في جريهما ، بل ضبطهما بحساب على مقتضى احتياج الناس وحسابهم . وبهذا الحساب يردادون دقة وحكمة ، فلو أنني جعلت الحساب سهلاً صحيحاً لا كسر فيه لأدى ذلك إلى جمود عقولهم وموت نفوسهم وجهالة عقلائهم ، ولكن ذلك انكسر في السنين الشمسية والقمرية يؤدي إلى نوبغهم في الحساب فترتقي الأمم ، وإذا كانت الحرب في الأمة وشدة الحاجة إلى العلوم والصناعات تؤدي إلى ارتفاعها ، هكذا ها في الحساب ودقته تؤدي الأمم إلى رفعة الشأن ، فكلما ازدادوا حيرة ازدادوا اجتهداً فأثروا ، هذا معنى قوله : ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَحْسَنِ تَقْوِيلٍ ﴾ ، وختم الآية بقوله : لمن أفصل هذا ؟ أفصله لقوم يعلمون . يعني أن مثل هذا المقام لا يعرفه إلا العلماء به ، فأما الجهلاء به ولو كانوا أعلم الناس بالنحو والصرف واللغة والعق ، فإن التفصيل ليس لهم ، فعار على أمة الإسلام أن تخلو من الناهين في هذا الفن ، وكيف ترى التعديل يأتي من أوروبا والمسلمون يائمون اليوم وليسوا كآبائهم الأولين .

الهم إنك أنزلت هذا الكتاب وطلت أن تكون الأمة فيها علماء في كل علم ، فبإذا قصرت الأمة كما هو حاصل الآن وليس أحد عالماً بهذه العلوم إلا الفرغبة ، فلمن يفصل لهم القرآن ؟ ولمن يقرأ ؟ وكيف يفصل الله الآيات لقوم لا يعلمون ؟ .

يارب ، إن المسلمين اليوم لا يعلمون أكثر العلوم ، ويمرون على مثل هذا القول مرّ الكرام ، ولا حظ لهم منه إلا حظ الجائع من التسيم .

فيا ليت شعري ، لمن هذا التفصيل ولمن هذا القول ؟ يا الله ، إنك قد سلطت أعرجة علينا لجهلنا . يارب ، إنك فصلت هذه الآيات لقوم يعلمون العلك ، والأمة غافلة فنقلت أنت إلى الفرغبة ، وصرباً يقرأ

المرآن ولا نبالي بما سمعنا، إنك تفصله لقوم يعلمون، لأن المسلمين اليوم قوم علم الفلك بجهلون. فاللهم اجعل منهم قوماً عاشقين لعلوم مختلفة، وبث الحمية في قلوبهم، واجعل منهم من يبحثون على كل صناعة وكل علم، واجعل كتابي هذا مما يحرصهم على عشق العلوم وحب الحكمة والتخلق بخلقك، وخلقك العلم والحكمة لأنك العليم الحكيم. اهـ.

بهجة العلم في هذه الآيات

إن تقدير المنازل والبروج للشمس والقمر وسيرهما بحساب متقن هو الذي جعل الناس آمنين على أمرين: حساب الدرجات الأرضية ونظامها، وحساب الميزان والكيل والمساحة. ولايس ذلك في مقامين:

المقام الأول

حساب الدرجات الأرضية ومعرفتها وكرويتها ودورانها

اعلم أن أول من فكر في كروية الأرض رجل يقال له «أراتوستاتس» هذا الرجل ولد في القيروان سنة ٢٧٦ قبل المسيح، ودرس في الإسكندرية وأثينا، ثم دعي إلى الإسكندرية سنة ٢٣٤ قبل الميلاد فأقام بها إلى أن أدركته الوفاة سنة ١٤٩ ق. م، وهذا الملكي ألف كتاباً في معرفة جرم الأرض، وقال: إن الشمس تكون عمودية فوق الأرض في مدينة أسوان وقت الانقلاب الصيفي، فإذا نصب عمود في الأرض هنالك لم يظهر له في الظهيرة ظل ممتد شمالاً، وإذا نصب عمود آخر مثله في الإسكندرية ظهر له ظل شمالي في تلك الدقيقة عينها، وإذا رسم خط من أعلى هذا العمود إلى طرف ظله وجدت الزاوية التي تكون بينه وبين الظل سبع درجات وخمسين درجة فهي المسافة بين الإسكندرية وأسوان.

ولبيان هذا المقام حق البيان أقول: إن هذا الفلكي قد تربى في الجامعة المصرية بالإسكندرية التي أسسها بطليموس الأول، وقد تخرج منها كثير من العلماء والأدباء ومنهم هذا الفلكي، فتألفت نفسه يوماً أن يسافر من الإسكندرية إلى أسوان فسافر في نهر النيل فلاحظ أمرين:

أولهما: أنه كلما أوغل في جهة الجنوب سفاً يرى بعض النجوم الشمالية الظاهرة تغيب تدريجاً. وثانيهما: أن بعض النجوم التي لم تكن ظاهرة تبدو تدريجاً، فخطر له أن هذا لا يكون إلا إذا كانت الأرض كروية، وكيف يقيس الأرض كلها؟ إذن هالك اجتزأ بقياس بعضها، ثم يحسب الباقي وما ذلك البعض يا ترى؟ هو ما بين الإسكندرية وأسوان، فقامه فوجده ٦٨٠ ميلاً، وهذه المسافة هي التي ارتفاعها الشمسي عند الإسكندرية أكثر من أسوان ٧ درجات وخمسين درجة، فإذن هذه المسافة جزء من خمسين من الدائرة التي تحيط بالكرة، بضرب هذا العدد في خمسين يساوي ٣٤٠٠٠ ميل، ثم قال في نفسه: إذا أسافرت من أسوان أيضاً جنوباً واستغرقت، فإني أرجع إلى الإسكندرية من الشمال ثانياً إذا قطعت قدر هذه المسافة المذكورة خمسين مرة، هذا ما قاله ذلك الفلكي، ولكن الحساب الآن ليس كذلك، فإن الدائرة حول الأرض لا تزيد عن ٢٣٧٠٠ ميل، والسبب في ذلك الخطأ المقدر بنحو ١٠٣٠٠ ميل، أن أسوان ليست في جنوب الإسكندرية تماماً، بل هي تنحرف جهة الشرق الجنوبي قليلاً، فلذلك طالت المسافة جداً. انتهى ما ترجمته من الكتب الإنجليزية مقتصرأ على الفائدة.

ومن المولم أن هذا العالم لما عمي في آخر حياته ترك الأكل حتى مات قائلاً: لا خير في حياة لا تصبحها لذة المطالعة والعلم. فلذلك أثر الموت انتحاراً

انظر إلى الآية التي نحن بصددنا، وتفكر في عمل هذا الفلكي اليوناني المصري كيف عرف بارتفاع الشمس الدرجات السبع والخمس، وأنها هي جزء من خمسين من الدائرة المحيطة بالأرض وحسب المحيط كله، لولا دوران الشمس حول الأرض بحسب الطاهر ما أدرك هذا العالم هذا الحساب. انتهى الكلام على كروية الأرض.

أما دوراتها فإنه قد وضع فيما كتبه في كتاب «جواهر العلوم»، وقد جعلته في محاورة بين فتي وفتاة فلأنقل ما دار بينهما من الحديث، لتقف على ما كتبت أكتبه في أول أيام تألّفي، ولنرى أن دوران الأرض حول الشمس ليس غير مخالف للقرآن لحسب، بل له منه دلائل كما ستراه فيما يأتي، وهنا ننقل ما في «جواهر العلوم».

فصل في الكلام على الخلاف بين الأوائل والأواخر في الأفلاك

ومسألة الدوران الشمسي هي الدائرة حول الأرض أم بالعكس

فقلت: يا سيدي، أرجوك ذكر مقال شاف يكشف لي حجاب الخفاء عن الهيئة، فقد أشكل القول فيها، وخالف السلف الخلف وكل حزب بما لديهم فرحون، فباني لا أدري ما الصواب فيها؟ أقول الأقدمين الذين قالوا إن الأرض ساكنة وإن الشمس وجميع الكواكب تدور حولها، أم قول العصريين القائلين بأن تلك الأجرام لا وجود لها، وإنما السماء لها معنى آخر وهو الشمس المشرقة وتوابعها من السيارة وسيارة السيارات، وأنها سبع طبقات بعضها فوق بعض، وهي الأقدار السبعة المعلومة، وأن الأرض هي التي تدور حول الشمس، ثم ما الذي حملهم على ذلك حتى جدّوا فيه، وما الفائدة في تلك المباحث؟ فقال: اعلمي أن المتقدمين والمتأخرين أفرغوا وطابهم في البحث عن الأجرام العلوية والكواكب المشرقة، ولم يألوا جهداً في البحث عنها لميل الطباع الشريفة إلى اقتناص شوارد العلوم وفوائد المنطوق والمفهوم، ولذلك نرى كل إنسان يعجب بعلمه ولو في مسألة من دوايا المسائل. فقلت: يا سيدي، وهل في العلم أدنى وأعلى؟ فقال: نعم، إن المعلومات تنقسم إلى علوية شريفة وإلى سفلية تستضيء منها مركبة من عناصر سريعة الانحلال قريبة الدثور، واللذة في العلوم على حسب شرف المعلومات، فكلما كان المعلوم أشرف وأفضل كانت البهجة به واللذة أكثر، وكلما نقص عن رتبة الشرف والفضل بأن استمد من غيره أو كان قريب الدثور والانحلال قلت البهجة به واللذة، وأنى يستوي لذة معرفة موت فلان وحياته وغنى زيد وفقر عمرو وغير ذلك بلذة معرفة أقدار الكواكب وأبعادها وحساب دوراتها وسنيها وشهورها وأيامها وانتظام سيرها في دوائرها، فإن اللذة بالأول وقتية قليلة بخلاف اللذة بالثاني فهي عظيمة جداً دائمة بدوام المعلوم، وعلى هذا القياس كانت سيرة العلماء والملوك والحكماء والدول الكبيرة ألد من سيرة العامة والسوقة والجهلة والدول الصغيرة وكذلك العالم العلوي على السفلي، ولذلك كان البحث عن كمال الله وجماله أبهج وألد في النفوس الشريفة لأنه لا أشرف منه ولا أدوم.

وبالجملة فالبحت عن العلويات أمر لذيذ، ولذلك اتجهت أفكار الأمم بأكملها إليه، وصوت أسهم آرائها لفرضه.

ولقد اطلعت على آراء قديمهم وحديثهم وعجبرهم وبجرهم وغتهم وسعينهم، فوجدت موضوع أبحاثهم دائراً على محورين:

الأول: القوانين الحسائية التي بها يعرف الليل والنهار والشمس والقمر والكواكب والفصول والانتقالات وغير ذلك مما توقف عليه أحوالنا المعاشية وعباداتنا وحجتنا وصومنا وإفطارنا وغير ذلك وهو فن التقويم المسمى علم الفلك، وهذه القوانين ليس فيها بين المتقدمين والمتأخرين كبير خلاف، بل هي متقاربة ولا خلاف إلا في أمور جزئية لا تهدم أصلاً من الأصول ولا توجب خطأ في مقول.

الثاني: البحث عن العالم بأسره وهو علم هيئة الدنيا، وهو فن يبحث فيه عن الأرض مع غيرها من أجزاء العالم، والعالم هو سائر المحدثات فهو صفة عظيمة تكل العقول عن الإحاطة بعلم ما احتوى عليه من المخلوقات وعن الأبعاد بين الكواكب ومقادير أجرامها وطوائعها وما تشتمل عليه، وعن السيارات والثوابت، وعن الشمس أهم تدور حول الأرض أم الأرض هي التي تدور حولها، وعن حقيقة السماوات وغير ذلك.

وهذا هو الفن الذي حمي فيه وطيس الخلاف بين الأرائل والأواخر، وعلماء هذا الفن مقررون بأن أدلتهم ظنية، غاية الأمر أن بعضها أقرب إلى الظن من الآخر، ويشهد له أنهم كانوا مطبقين على تقدير بعد الزهراء عن الشمس وعلى مقدار جرمها، ثم في سنة ١٢٩٣ أرسلوا العارفين إلى الجهات وحرروها فعرفوا أن جميع حساب السابقين خطأ محض، وأنها أقل من ذلك كله بعداً وجرماً، ومن الجائز ظهور الخطأ في هذا التحرير أيضاً في وقت آخر.

وحيث كانت مسائل هذا الفن ظنية اختلف علماء في أسباب وجود الليل والنهار واختلاف الفصول بالحر والبرد، بعد الإجماع على أن ذلك من آثار تقابل الشمس والأرض، فقد كان علماء الهيئة في غابر الأزمنة على ما وصل إلينا يدرسون في مدارسهم ويعلمون تلاميذهم هذه الهيئة الجديدة المعروفة الآن، فقد كان «فيثاغورس» الفيلسوف الشهير يعلم تلامذته في مدرسة «كروتونيا» من بلاد إيطاليا على طريقة حركة الأرض، وذلك قبل ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام بمدة خمسمائة عام، معتقدين أن هذا المرئي الذي نسميه سماء أو فلكاً هو فضاء واسع، وورقة ناشئة من اكتشاف الأشعة الشمسية للأجزاء الأرضية، وأن الكواكب الثابتة في ذلك الفراغ عبارة عن شمس كشمسنا هذه، وكل شمس حولها سيارات كسيارات شمسنا وأقمار كقمرها وذوات ذوات كما حول شمسنا، وكل واحد من هذه السيارات والأقمار وغيرها عالم مثل كرة أرضنا، ومن جملة هاتيك الشمس هذه الشمس المشهورة، ولها دائرة مخصوصة بها وعدة متعلقات تدور حولها من السيارات.

ومن جملة السيارات الدائرة حولها هذه الأرض التي نحن عليها، والقمر ملتزم لها ويدور عندها ومعها على الشمس، وفوق ذلك صفوف دوائر شمسية متكاثرة بعضها فوق بعض إلى حيث لا يحيط به النظر، ولا يدركه الفكر ﴿وَمَا تَعْلَمُ جُثُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [الأنعام: ٣١] فالسماوات عندهم عبارة عن هذه الدوائر بما فيها من الكواكب الكبيرة.

ولما شاعت هذه الطريقة في زماننا هذا، وأراد العلماء تطبيقها على ما ثبت عندهم من ظواهر الشريعة من كون السماوات مبنية، قالوا: معلوم أن الكواكب الثابتة سبع طبقات، فما كان منها يرى في غاية الظهور والإضاءة فهو الطبقة الأولى، ويقال لها المرتبة الأولى والقدر الأول، وما كان أبعد منها غير كثير وأقل في الظهور والإضاءة بمقدار يسير فهو الطبقة الثانية وهكذا إلى الطبقة السادسة، كل طبقة ترى كواكبها أبعد عن التي قبلها وأقل منها ظهوراً واستتاراً، والطبقة السابعة هي التي خفيت كواكبها، فلا ترى إلا بالمظرة المعظمة، فهذه الطبقات هي طبقات السماء، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَئَيْنَا آسْمَاءَ تَدْعُ بِهَا بَنَاتُهَا بِحَبَشِيٍّ﴾ [الملك: ٥] قالوا: السماء الدنيا عبارة عن الدوائر الشمسية التي نحن فيها، المزينة بما احتوت عليه من السيارة وسيارة السيارة وذوات الأذناب وغيرها من متعلقاتها إلى نحو ذلك من التأويلات التي شرحها علماءهم، وكم ورد عليهم من اعتراض، وكم أجابوا عنه.

وقد رأيت في بعض رسائل العلامة المرحوم عبد الله باشا فكري أن تلك المباحث مستوفاة التفصيل في كتاب «أسرار الملك والملكوت»، وشرحه الموسوم بأفكار الجبروت، والشرح المذكور في دار السلطنة السنية وهو باللغة التركية ومتمنه بالعربية.

ثم إن هذه الطريقة كما قدمنا هي التي كانت سارية في أحوال المعمورة بين علمائها مستمبضة بين خاصتها وعامتها، حتى جاء «بطليموس» قبل الميلاد بمائة وأربعين سنة، فاختر القول بسكون الأرض ودورة الشمس عليها، وبني مذهبه على ذلك فشاعت قاعدته بين الناس واشتهرت في البلاد.

ولما جاء الإسلام وترجمت الكتب اليونانية إلى اللغة العربية، نقلها العاربي من فلاسفة الإسلام في مؤلفاته العربية أوائل القرن الرابع من الهجرة، وتبعه ابن سينا وغيره فمن جاء بعده، وهجرت الطريقة المتقدمة التي كان عليها «فيثاغورس»، وقد قال هؤلاء العلماء: إن السماوات أجسام متراكبة بعضها فوق بعض كطبقات البصلة، متماسة ولا تقبل الحرق ولا الالتئام، وليست حارة ولا باردة ولا رطبة ولا يابسة ولا لون لها ولا توصف بلين ولا ملاسة ولا خشونة ولا خفة ولا ثقل.

وبجملة فهي أجرام أثيرة شريفة مخالفة للأجسام العنصرية الأرضية في جميع أوصافها، وهي التي تدور الحركة اليومية والكواكب تتحرك معها قسراً، وللسيارات حركة أخرى مخالفة لحركة السماوات، أي: إن السماوات تدور من المشرق إلى المغرب، وتلك الكواكب معها، ثم الكواكب لها حركة أخرى تدور بها من المغرب إلى المشرق كمنلة على دولاب، تسير منجهة إلى غير جهة حركته، وبهذه الحركة المخالفة تكونت الفصول والسنون وانتظمت أحوال العالم ودون ذلك في كتب المتقدمين.

ولما شاعت هذه الطريقة بين علماء الإسلام أخذ بعضهم في تطبيقها على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وسكت عن ذلك فريق، وفريق كفر القائل بذلك المذهب، ثم برهن محققوهم كالفزالي وغيره على أن هذه لا تصادم الدين، وأن من اعتقد ذلك فقد جنى عليه وصل سواء السبل وأصل الناس، فإن الدين لا ينفي ولا يثبت.

وكما أن من يقول: إن الله خلق البصلة ست طبقات أو سبعاً أو ثعاباً، وإنها كروية أو مثثة أو مربعة لا تكفره كذلك لا تكفر من يبحث في العلويات إذ كلها من مخلوقاته عز وجل، ولم تذكر إلا للاستدلال على صانعها، والدلالة واضحة على كل حال وعلى أي شكل، وكثير من علماء الكلام

كانوا يناضلون الملاسفة ويخطئونهم ويضللون فهمهم، حتى قال العلامة الرازي: إن الأقرب للقرآن أن تكون الكواكب سابحة في السماء كما يسبح السمك في البحر، وأدحض حججهم في قولهم: إن الخرق والالتزام مستحيل على الفلك.

واستدل بقوله تعالى: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ [يس: ٤٠]، وكان بعضهم يعرف الطريقة المستفيضة الآن ويقارن بين الطريقتين، ويميل إلى هذه الطريقة كما سيظهر قريباً، ثم نسخ ببلاد لهستان رجل يقال له «كوير نيكوس» تهر في العلوم الرياضية، واشتغل بالهيئة والرصد واحكمة من سنة ١٥٠٠ إلى سنة ١٥٣٠ من الميلاد، وهي سنة ٩٢٧ من الهجرة، فرجع إلى الطريقة التي كان عليها «ليثاغورس» المؤسسة على حركة الأرض، وقرر أن الشمس مركز وأن الأرض والسيارات تدور حولها، فأولاً عطارد ثم الزهرة ثم الأرض ثم المريخ ثم المشتري ثم زحل، وأبد هذه الطريقة بأدلة وأشهر ذلك في كتاب له عنوانه «حركات الأجرام السماوية»، فحكم عليه في مجمع كنيسة رومة بالزيف والإلحاد، ولو أمكنهم قتله لقتلوه، ونهوا عن إشهار كتابه.

ومع ذلك شاع هذا المذهب فنسب إليه، وقيل هيئة «كوير نيكوس» ثم قام بعده جماعات في جهات متعددة وأزمان مختلفة في أنحاء أوروبا، وعولوا على هيئته وسموها بالهيئة الجديدة وسموها التي قبلها بالقديمة، وأنت ترى من هذا أنها في الحقيقة هي القديمة، وأن تسميتها جديدة بحسب ما شاع وظنه كثير من الناس خطأ محض وجهل بتاريخ علم الهيئة، والطريقتان المذكورتان مستفيضتان في الكتب الإسلامية، وقد ذكرهما العلامة عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد المتوفى سنة ٧٥٦ من الهجرة في كتابه المسمى بالمواقف، وأورد على طريقة دوران الأرض اعتراضات ثلاثة، ثم كر على تلك الاعتراضات بالنقض والرد، وجرى معه على ذلك شارحه العلامة السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة ٨١٦ في شرحه، وكان فراغه من تأليفه سنة ٨٠٧، فليراجعه من أراد وليتأمل البصير كيف كان علماء الإسلام يدرسون الطريقتين ويعرفونهما حق معرفتهما قبل أن يظهر «كوير نيكوس».

ويدعي البعض أن ما تلقفوه من أفواه أساتذتهم من الإفرنج تقليداً لهم مخترع من عندهم، لم يسبقهم به أحد، وهكذا نسبة كثير من المسائل إليهم مع أنهم في الحقيقة ساقطون عن غيرهم، ويدعون أنهم هم السابقون فليتأمل المنصفون. راجعي تاريخ العلامة «سديو» المؤرخ الشهير الفرنسي، تعلمي الحجج الدامعة التي أقامها على أن أكثر الاختراعات لني جنسه كذب محض وأنها في كتب العرب من قبل. فقالت له: قد طال الكلام في هذا الموضوع فما رأيك؟ فقال: إني قدمت الأسباب إلى رأيي في صدر هذه المقالة، وأزیده الآن وضوحاً فأقول:

إن الله عز وجل فطر كل مخلوق على فطرة تناسب احتياجه، ولو نظرنا لجميع الحيوانات التي على وجه الأرض وكذا الإنسان لوجدنا كل فرد منها يعلم ما يحتاج إليه حق العلم، ويجهل ما عداه لطفاً من الله تعالى به، ولما كانت الكواكب والأفلاك لا تحتاج منها إلا إلى القوانين الحسابية أظهرها لنا اللطيف الخبير بالبراهين القاطعة، ولم يحتم وطيس الخلاف بين الأمم في الأزمنة المختلفة فيها، والخلاف فيها يسير جداً لا يهدم أصلاً من الأصول، أما معرفة أجرام السماء وسكانها، وهل الأرض التي تدور

أم الشمس؟ فجهلنا به وعلمنا سيان لا يتوقف عليه أمر من أمور معاشنا لما ثبت بالبرهان أن الحساب لا يختلف سواء اعتبرنا الأرض هي الدائرة أم الشمس

ومن عجيب الأحكام أن أدلة ظنية، فمعظم الخلاف بين الطائفتين بالإثبات والنفي، وكأن الله أراد أن يرى أن أقرب شيء إلينا جهلناه، ويا للعجب كيف نجعل حالنا مع أرضنا! أنحن مقيمون أم ظاعون؟ ومستقرون أم متحركون؟ وذلك مصداق لقوله عز وجل: ﴿إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نَرَاهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ﴾ [الحجر: ٢١].

فكم من شيء جهلناه وهو قريب منا كمسألة الروح، فقد احتدم فيها الوعي بين العلماء في كل عصر، ولم يهتدوا إلى الآن.

وما علم الهيئة إلا كعلم الطب فإنه ظني أيضاً. فقالت الفتاة: لقد بنيت كون الهيئة علماً ظنياً عسى أنه ليس مما يحتاج إلى تحقيقه في المعاش والمعاد وعلى قياسه على الطب، وأما أحتاج على أن المسألة يقينية بما رأيت في كتب القوم من البراهين، فلا أسلم أن علم الهيئة ظني

فقال: اختصري في البراهين فالوقت لا يسع، والقصد أن يكون مجلسنا نبذاً لطيفة وإثمار علوم لا جدلياً. فقالت: استدلو!

(أولاً) بأنه لا يصح دوران الجسم الأكبر حول الأصغر، فالعكس هو الطبيعي.

(ثانياً) كل نجم يدور حول نفسه فكذلك الأرض.

(ثالثاً) تغير ظل الأرض وقت الخسوف على سطح القمر بهيئة تدل على أنها دائرة وطلوها تبع لها.

(رابعاً) ذبذبة البندول فقد وضعوه وضعاً بدقة لا يتأثر بمؤثر خارجي عليه، فرسم خطوطاً

تقطع وتكون رؤوسها أقواساً تطول كلما قرب البندول من القطبين، وتقصر كلما قرب من خط الاستواء، وفيه يكون على خط مستقيم دائماً.

(خامساً) أنهم وضعوا مقداراً من الزيت في الكؤول، وأدبروه فدار وتكور وتفرطح في قطبيه

إلى آخر ما قالوا، فلعلمها مثله. فقال له إبراهيم بعض هذه الأدلة أقيسة تمثيلية وهي لا تثبت حكماً.

وبعضها مبني على الاستعداد، وهما لا يبيدان القطع ولكن باجتماعها أفادت الإقناع لا اليقين.

فقالت الفتاة: هل القرآن يتأفي هذا المذهب على فرض أنه يقين؟

فقال: إن القرآن كلام الحكيم الذي أعجز جميع البلغاء والعصحاء، ولم يكن القصد منه أن

نشغل أذهاننا بتطبيقه على كل مذهب يحدث في العالم وعقول الناس تتفاوت، ولو طبقناه على هذا

المذهب هل نأمن أن تحدث مذاهب أخرى فوجب أن يطبق عليها أيضاً؟ كيف ولم تذكر العلويات فيه

والكائنات الأرضية إلا ليعرف كمال الصانع بالصنعة.

أما كون الصنعة دائرة أو ساكنة فذلك ليس محل بحث، وكم حاول العلماء تطبيقه على الهيئة

التي أدرجت في الأكتاف مع أن كثيراً من ظواهر الألفاظ كان يخالفها حتى جاء اكتشاف الإفرنج

فأبطل المذهب السابق وظهر أن تلك المحاولة والتطبيق على المذهب السائد لم يصادف محله، على أن

علماء الإسلام كانوا يضللون الفلاسفة السابقين ويخالفون مشاريعهم بأرائهم الثاقبة حتى وافقوا من

قس علماء الإفرنج في هذه الأيام.

فقلت : وهل تذكر شيئاً من ذلك ؟ فقال : نعم .

أولاً : نفس دوران الأرض ، فقد شتم من كلام صاحب المواقف أنه يعتمد وهذا كان قبل أن يعرفها الإفرنج .

ثانياً : كانوا يعتقدون النحاس والسعد وخراب الدول وعمارتها من آثار العلويات

ثالثاً : عدم الحرق والالتئام في الفلك .

رابعاً : أن الأفلاك لها نفوس وإرادات .

خامساً : أن بعد الهواء كرة النار .

وكل ذلك نقضه علماء الإسلام ووافقه الإفرنج في هذه الأيام ، على أننا لو أرحينا العنان للقلم ونظرنا في القرآن لوجدنا ما يشير إلى الطريقة الجديدة وإن لم يذكر في كتب المتقدمين ، منها قوله تعالى : ﴿ سَمِعَ اللَّهُ أَلَدَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ بعد قوله : ﴿ وَتَرَىٰ الْجِبَالَ تَحْشَىٰ جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرًّا الشَّحَابِ ﴾ [الزلزال : ٨٨] ، ومنها أنه قال : ﴿ وَهُوَ أَلَدَىٰ مَذَآلِ الْأَرْضِ وَجَعَلَ فِيهَا رُؤُوسَ أَنْهَارٍ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا رُؤُوسَ ثَمَارٍ ﴾ [الرعد : ٢] ، فذكر الليل والنهار بعد ذكر الأرض يشير إلى أنها من آثار الأرض ، ويقوي ذلك أنه قال : ﴿ يَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارُ ﴾ فجعل الليل الذي هو طلعة الأرض يغشى به النهار الذي هو صوء الشمس ، ففيه تلبيح إلى أن الأرض هي التي تحدث ذلك بفعل الله تعالى ، ومنها : ﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ﴿ إِذَا تَلَّوْنَهَا ﴿ وَالشَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰهَا ﴿ وَاللَّيْلُ إِذَا تَغْشَاهَا ﴾ [الشمس : ١-٤] فجعل النهار الذي هو في مقابلة وجه الأرض للشمس مجلياً لها ، والليل الذي هو الظلمة الأصلية للأرض مغشياً لها ، فأسند فاعلية ذلك لغير الشمس وهو الليل والنهار الذي هو من آثار الأرض .

وهذان الوجهان ذكرهما العلامة الشيخ محمد بيرم الخامس التونسي ، ومنها قوله : ﴿ وَحَقُّ فِي قَدْرٍ يَسْحُونِ ﴾ [يس : ٤٠] بعد ذكر الأرض والقمر والشمس ، ومع ذلك كله فالقرآن لا يعارض شيئاً من هذه الأشياء ، على أننا لا نحتاج لتأويل القرآن إلا للقياسات وهذا ليس منها ، فإن نوع بني آدم لا يمكنه أن يحيط بشيء من علم الله تعالى إلا بما شاء ، وهل يشاء الله أن نعلم ما لا مصلحة لنا في علمه ؟ بل علم مثل ذلك ربما أضر بمصالح الإنسان من حيث ولوعه بما هو بعيد عنه ، وربما يشغله عن أمور معاشه ، بل الأغرب أن أحد العلماء الفرنسيين المتأخرين قال ما ترجمته : « إن للعقل حداً محدوداً ، فاتعاب العقل في معرفة الأجرام العلوية وماهيتها كإتاعاب البصر في أن يرى ما فوق السقف من أسفله ، فهب أنك أعت به أعظم المرايا المكبرة فإنه لا يمكن أن يخترق السقف حتى يرى ما فوقه » .

ويناسب هذا ما صرح به عالم الفرنسيين « فيليكس لامبروس » في القرن التاسع عشر من قوله : « إن الجذب كلمة يعلم منها الفعل لا السبب ، فإن هذا المعنى بحث عنه الطبيعيون فلم يوفقوه » الخ ما قال . فكلام هذين العالمين يؤكد ما قلنا من أن هذه ظلمات . انظروا في كتاب « ميزان الجواهر » وسيرد عليك فيه أيها القارئ إن شاء الله تعالى أن كل حيوان له حد ومقدار في المعارف لا يتجاوزه ولا ينقص عنه ، ولولا ذلك لاختل نظام العالم . هاهنا انتهى الكلام على المقام الأول ، وهو دوران الأرض وكرويتها .

الشمس وشفاء الأمراض

قبل الانتقال إلى الكلام على المقام الثاني يحسن أن أقف وقفة معك أيها الذكي أريحك فيها من عناء المكر وإتعاب الذهـن ، يذكر بعض منافع الشمس ، فانتقل بك من مسألة الدوران وما يتبعها إلى منافع نورها في صحة أجسامنا وتقوية قواها لنرى اتساع هذا النظام ، فبينما تراها تقسم الفصول بقربها وبعدها ويحيا الحيوان وينمو النبات بها ، إذا بها تقوم مقام الأدوية التي امتلأت بها الصيدليات التي يشفى بعض المرضى بها ، وكثيراً منهم تضره الأدوية لعدم تحري الطبيب ولجهله وقله علمه وعدم إحاطته بأصناف موضوع المرض .

وقد أجمع العلماء على أن المعالجة بالأمور البسيطة أفضل من المعالجة المركبة ، والبسيطة مثل الهواء والماء والشمس . فهناك ما قاله طيب فاضل في مقالة نشرها في صيف هذه السنة « سنة ١٩٢٧ » قال ما نصه :

الامتنع من نور الشمس في الصيف

عند حلول فصل الصيف يؤم كثيرون من سكان المدن شواطئ البحار والحدل للاصطياف تمتعاً بالراحة واستنشاق الهواء النقي لتصح أجسامهم وتنعيم صحتهم ، ونظراً لحلول موسم الاصطياف هذا العام رأينا لفت نظر الجمهور وكل من يهمه الاحتفاظ بصحته وصحة عائلته وأولاده ، إلى أن هناك فائدة كبرى ، بل هناك كل الفائدة من تعرض الأجسام للشمس .

ولما كانت الأشعة فوق البنفسجية وهي العنصر الفعال في الطيف الشمسي لا تتوافر بكثرة إلا على الجبال وشواطئ البحار وفي الحقول وذلك نظراً إلى صفاء نور الشمس ونقاوة الهواء في الجهات المذكورة . فإن هذه الأشعة لا تتوافر تماماً في المدن حيث يضيع معظمها باختلاط نور الشمس برطوبة الهواء والغبار والأبخرة .

والبرهان المحسوس على ذلك أن مدة قليلة يقضيها المرء في الحقول أو على شواطئ البحار والجبال يجعل الجزء المعرض للشمس من جلده أسمر اللون ، في حين أن الإنسان لا تتغير بشرته لو تعرض للشمس في المدن ولو كان ذلك مدة طويلة . إن الحمام الشمسي مفيد جداً إذا استعمل بالحكمة التامة مع مراعاة الإرشادات التالية ، حتى يدرأ المرء عن نفسه ما عساه يتعرض له من الضرر ، أما طريقة تعرض الجسم للشمس فتكون بالكيفية الآتية :

يجب أن يتنقى الإنسان ضوء الشمس مباشرة على جلده من غير أن يجعل بينهما حاجلاً كالملابس ولزجاج ، والحمام الشمسي يجب أن يعم الجسم ما عدا الرأس ، فإذا تعدر تعرض الجسم كله لسبب من لأسباب وجب تعرض أكبر سطح مستطاع منه .

ويؤخذ الحمام الشمسي تدريجاً لأنه إذا عرض الجسم كله دفعة واحدة من أول مرة مدة طويلة أصيبت الأحشاء بالاحتقان والبشرة بالتسلخ ، ويؤخذ الحمام الشمسي كل يوم حتى في الأوقات التي يكون فيها الجو ملئاً ببعض الغيوم ، ويجتنب التعرض للشمس في الأوقات التي يكون فيها الحر شديداً ، كما يلزم تغطية الرأس بقبعة من القش واسعة الأطراف ، أو يستظل بمظلة فاتحة اللون مع وضع نظارات ذات زجاج ملون .

وعلى السيدات أن يضعن شاشاً ملوناً على وجوههن وأن يلبسن قفازات منعاً لتأثير نور الشمس وسمرار وجوههن وأيديهن، ولا بد من اجتناب تيار الهواء.

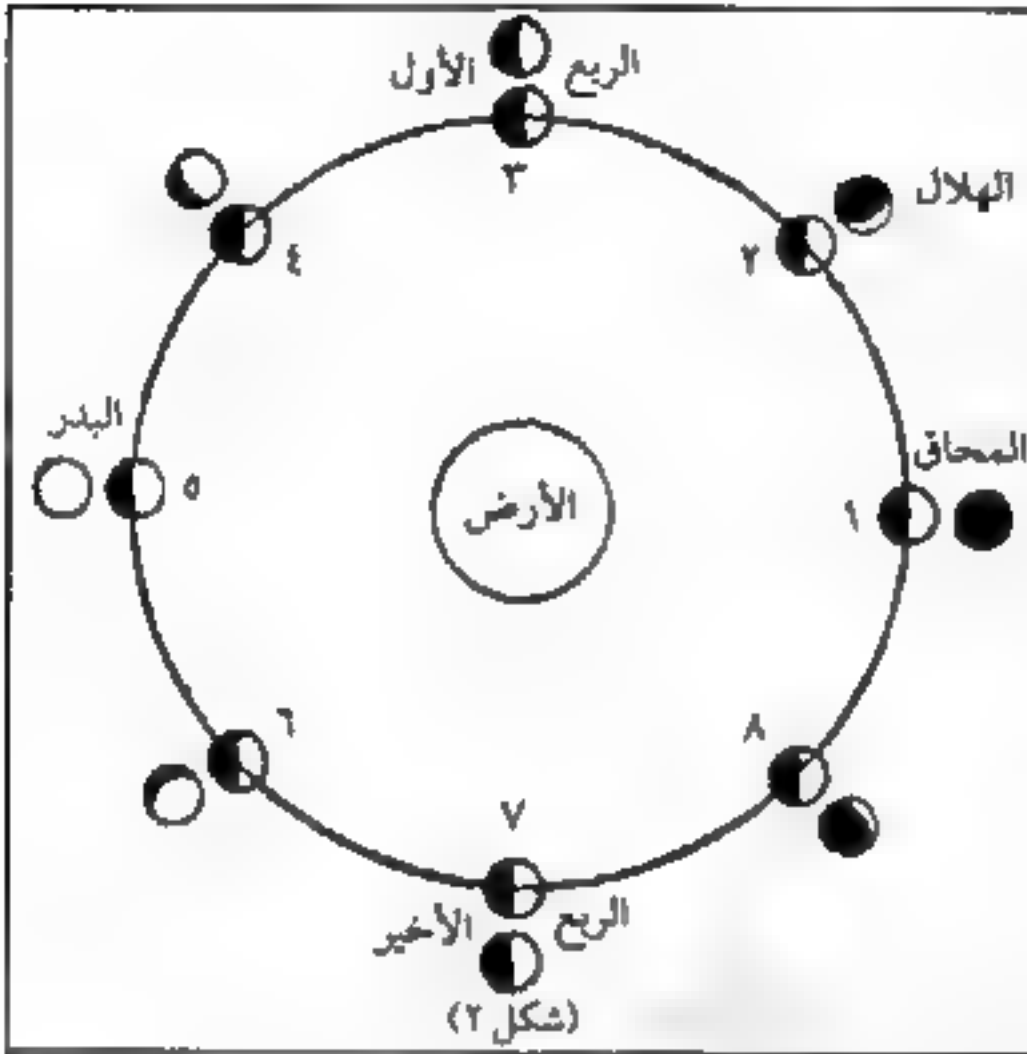
وتراعى في الحمام الشمسي أمزجة الأشخاص بالنسبة إلى السن ولون البشرة وحجم الجسم، لأن الذكور والبدنيين والسمرا الألوان يتحملون حرارة الشمس وتعريض أجسامهم لها مدة أطول من المدة التي يتحملها الإناث والأطفال ونحيفو البنية وذوو البشرة البيضاء. وعلى من يريد الاستشفاء بنور الشمس أن يشرب كمية كبيرة من مياه الشرب أثناء ذلك، ويحسن أن يكون التعرض مرتين كل يوم: مرة في الصباح بعد طلوع الشمس بمدة قصيرة وقبل الفطور بنصف ساعة تقريباً، ومرة أخرى قبل الغروب بنحو ساعة، لأنه لوحظ أن الأشعة فوق البنفسجية تكثر في الطيف الشمسي صباحاً ومساءً أكثر من وجودها وسط النهار، والمواعيد التي هي أكثر ملائمة في هذا الفصل هي ما بين الساعة السادسة والتاسعة صباحاً، وما بين الساعة الخامسة والسادسة مساءً، والتعرض يكون بالطريقة الآتية:

يضطجع الإنسان في الشمس ويغطي رأسه كما تقدم، وفي اليوم الأول يرفع ملابسه عن يديه وساعديه وقدميه وساقيه مدة خمس دقائق، وفي اليوم الثاني يرفع ملابسه عن أطرافه العليا والسفلى، وبعد خمس دقائق يغطي ذراعيه وفخذه، وخمس دقائق أخرى باقي الأطراف؛ وفي اليوم الثالث يرفع ملابسه عن بطنه وأطرافه، وبعد خمس دقائق يغطي بطنه وخمس دقائق أخرى يغطي ذراعيه وفخذه وخمس دقائق ثالثة يغطي باقي الأطراف؛ وفي اليوم الرابع يرفع ملابسه عن جسمه، وبعد أن يعرض صدره للشمس مدة خمس دقائق يغطيه ثم يغطي بطنه بعد خمس دقائق، ثم ذراعيه وفخذه بعد خمس دقائق أخرى، ثم باقي أطرافه بعد خمس دقائق من ذلك، ويعرض ظهره مدة خمس دقائق؛ وفي اليوم الخامس يرفع جميع ملابسه عن جسمه ويعرض عنقه مدة خمس دقائق ثم يغطيه، وهكذا يومياً بالتدريج إلى اليوم السابع الذي فيه يعرض المرء جسمه جميعه مدة ساعة من الزمن، ويستمر بعد ذلك على هذا الموال مدة ساعة أو أكثر حسب استعداده.

والنتيجة المؤكدة لتعرض الجسم للشمس، هي: تسيه القوى، وتحسين الشهية للطعام، وإزالة فقر الدم، وتنشيط الجسم الحامل، وتنظيم الدورة الدموية، وإعاش الجهار العصبي، وإصلاح وظائف الأحشاء، وإبادة المكروبات التي قد توجد على سطح الجلد وتحسين وظائفه، كما أنها تضاعف الفعل الشافي للأدوية ومختلف طرق العلاج.

هذا، والعائدة التي تعود على من يستعمل الحمام الشمسي هي أعظم بكثير مما لو اقتصر المرء على استنشاق الهواء النقي دون تعرض جسمه للشمس، الأمر الذي دعا مصدحة الصحة العمومية لأن تجعل تعرض الأطفال لنور الشمس لوقايتهم من الكساح في المقام الأول من نصائحها للجمهور المنشورة في الصحف أخيراً، مع العلم أن الأفكار اتجهت في أوروبا وأمريكا وخصوصاً في ألمانيا لتعرض أجسام الأطفال إجبارياً للأشعة فوق البنفسجية سواء كانت مباشرة من الشمس أو من الجهاز الصناعي لوقايتهم من مرض الكساح، كما هي الحال عندما في التطعيم الإجباري للوقاية من مرض الجدري، ولذلك نصح المصطافين سواء كانوا على شواطئ البحار أو على الجبال أو في الحقول أن يهتموا بتعرض أجسامهم للشمس في الصباح والمساءً أكثر من أن يهتموا باستنشاق الهواء النقي فقط. انتهى.

تذكرة

تقدم الكلام على الشمس والقمر في سورة « الأنعام الآية : ٣٧ » عند قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ يُزْهِيقُ إِلَيْهِ أَزْجَرٌ ﴾ ، وقد رسمت هناك صور الشمس وتوابعها ، ولم يرسم هناك القمر فوجب أن نرسم هنا وجوه القمر ، لأن ما هنا من الآيات مكتملة لما هناك ، إذ جاء في هذه السورة ما هو أوضح ، ومترسم أيضاً صور المجموعات الكوكبية والسدم ليكون المطلع على

هذا التفسير قد ألمَّ بجمال هذا العلم وفرح بالحكمة ، فهناك صور أوجه القمر :

الكلام على المقام الثاني

وهو بيان أن المساحة والميران والمكيال في بلادنا المصرية تابعات لسير الشمس

ستعجب أيها الذكي من هذه الجراءة ، وتقول : أي مناسبة بين الرطل والأفة والوقية والدرهم والقنطار ، وبين سير الشمس وقول الله تعالى : ﴿ لِنَقْلُمُوا عَنْكَ أَلْسِينَ وَالْحَسَابُ ﴾ ، في هذه الآية تتعجب وحق لك أن تتعجب مني أن أدعي دعوى يصعب تصديقها بل لا تعقل ، وكيف يعقل أن الكيلة والربع والملوة والقنطار والأردب في بلادنا المصرية مسوية لسير الشمس ، وأي عقل يتصور ذلك ، إن الأردب ١٢ كيلة والكيلتان وية والكيلة الواحدة ربعان والربع ملوتان ، وستدهش من قلبي لك إن الفدان منسوب مساحته لسير الشمس في السماء ، سيدهشك قلبي وتقول : أي مناسبة بين مساحة الفدان وسير الشمس وآيات القرآن .

كل ثلاثة فدادين ١٠٠٠ قصبية والقصبية ثلاثة أمتار و ٥٥ ستيمتراً ، فأين الشمس هنا وأين القرآن ؟ ثم إن الناس يقيسون الأثواب بالذراع البلدي المعروف وبالهندامسة ، وعندهم ذراع يسمى « الذراع النيلبي » ، لا مناسبة بين هذه كلها وبين الشمس وآيات القرآن ، هذا ما يخطر ببالك وقت كلامي في هذا المقام .

أما الجواب عليه فهو وإن كان يعرفك السبب فإنه لا يدفع العجب ، بل إنك عندما تعرف الحقيقة تزيد دهشاً وعجباً ، فهناك ملخص ما سيأتي في سورة « الرحمن » ألخص لك منه ما يكفيك الآن ، وهناك يزيد الإيضاح .

إن الله يقول هـ ١٠ ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ ۚ ﴿١١﴾ لِّيَتَعَلَّمُوا عِنْدَ السَّبْحِ وَالْعِشَاءِ ۚ﴾ إذن تقدير المنازل هنا يعلمنا عدد السنين ويعلمنا الحساب ، والحساب يدخله الكيل والوزن والمساحة المعبر عنها في سورة «الرحمن الآية : ٧ - ٨» بالميزان ، إذ يقول هناك : ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۚ ﴿١٢﴾ أَلَّا تَقْضُوا فِي الْمِيزَانِ ۚ﴾ ، يقول هناك : إنني رفعت سماواتي ووضعت فيها الميزان بحيث يكون سير الشمس وغيرها بحساب ، لأجل أنكم لا تزيدون في ميزانكم ولا تنقصون ، بل يكون الميزان حقاً ، فهذا هو قوله : ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ﴾ [الرحمن : ٩] ، هذا كلام الله ، فانظر عمل الإنسان قبل أن ينزل القرآن بآلاف السنين عمداً المصريون انقدماء إلى « الهرم الأكبر » قبوه على مقياس مدار الشمس السنوي فجعلوا :

(١) محيط الهرم الأكبر جزءاً من مليار من محيط مدار الشمس السنوي أي من ألف ألف ألف

جزء منه .

(٢) ارتفاعه جزء من ألف ألف ألف جزء من البعد بين الشمس والأرض أي مليار

(٣) ضعف الارتفاع المذكور يساوي قطر محيط دائرة مساوية لمحيط الهرم .

(٤) فالارتفاع نفسه يساوي جزءاً من مليار من البعد بين الشمس والأرض .

(٥) ضلع الهرم يساوي جزءاً من ربع مليار من محيط الدائرة الشمسية .

(٦) الضلع المذكور يساوي ٤٠٠ ذراع بلدي أو ٣٦٠ هنداسة .

(٧) الذراع البلدي جزء من مائة ألف ألف ألف جزء من ذلك المحيط ، أي : من مائة مليار من

محيط الدائرة الشمسية .

(٨) ربع الذراع البلدي المكعب ألف درهم من الماء المقطر .

(٩) وكل ١٢ درهماً أوقية وكل ١٢ أوقية رطل ، فالرطل ١٤٤ درهماً والقطار مائة رطل ، ثم

إن المقاييس منها عشري ومنها اثنا عشري .

(١٠) الأردب ذراع بلدي مكعب .

(١١) الأردب إذن جزء مكعب من ٤٠٠ من الضلع المذكور ، أو واحد من مائة ألف ألف ألف

جزء من محيط الدائرة الشمسية .

(١٢) الفدان ١٠٠ هنداسة في ١٠٠ هنداسة تساوي ١٠,٠٠٠ عشرة آلاف هنداسة ، فطوله

مائة وعرضه ١٠٠ ، فهو نسبة عشرية ، والهنداسة جزء من ٣٦٠ جزءاً من ضلع الهرم المنسوب لربع

محيط الدائرة الشمسية .

(١٣) الذراع النيل ٥ من ٦ من الهنداسة ، ويكون ضلع الفدان ١٢٠ ذراعاً نيلاً ، والفدان

١٤٤٠٠ ذراعاً نيلاً ، ويكون القيروط ٦٠٠ والسهم ٢٥ والداق ١٠٠ ، فالذراع النيل والهنداسة

كلاهما بحسبان الفدان ١٠٠ في ١٤٤ يساوي ١٤٤٠٠ .

هذا هو الذي فعله قدماء المصريين ، انظر كيف يقول الله : ﴿لِّيَتَعَلَّمُوا عِنْدَ السَّبْحِ وَالْعِشَاءِ ۚ﴾ ،

وانظر كيف كان نفس هذا السر هو الذي صنعه قدماء المصريين كيف علموا أنه لن يستقيم لنا وزن ولا

كيل ولا مساحة إلا بنسبة محفوظة ، وعلموا أن أرضنا ليس بها شيء ثابت ، فلم يروا أثبت من مدار

الأرض حول الشمس في مدارها السنوي الذي هو مدار ظاهري للشمس حولها، علموا ذلك قبلوا الهرم الأكبر على مقتضاء، حتى إذا تهلم رجع الناس إلى الدائرة الفلكية فقاوسوها وإذن يصححون مقاييسهم. هذا كلام الله وهذا سره الذي ظهر على يد قدماء المصريين قبل نزول القرآن بألاف السنين وهذا أعجب العجب.

إن الفرنسيين لما أرادوا أن يجعلوا لهم وحدة حاولوا أن يصنعوا ما صنعه قدماء المصريين، فمذا فعلوه؟ قدسوا درجة أرضية كما فعل الفلكي المصري المتقدم ذكره هنا، ثم ضربوها في ٣٦٠ درجة التي هي الدرجات لكل دائرة، وجعلوا ذلك ٤٠,٠٠٠ أربعين ألف كيلومتراً أو ٤٠ ألف ألف متر، وقالوا: إن المتر الواحد جزء من ٤٠ مليون جزء من محيط الكرة الأرضية، وعليه أخذ الناس يقيسون به، ثم بعد ذلك علموا أن محيط الكرة الأرضية لم يكن قياسه مضبوطاً بل هناك خطأ، والإنجليز نظروا نظرة أخرى، فإنهم عندهم الباردة التي هي أقل من المتر، فهي نحو ٩١ من مائة من المتر، هم أيضاً حاولوا الرجوع إلى نظام الطبيعة، فجعلوا الباردة هي المقياس لأنها عبارة عن طول الساق المعدني الذي هو رقاص الساعة الذي يتحرك مرة واحدة في الثانية، إن رقاص الساعة إن طال قلت حركته، وإن قصر أسرعت، فهذا الرقاص الذي يتحرك مرة واحدة في الثانية هو الذي جعلوه مقياساً، وإنما أوردت لك فعل الفرنسيين والإنجليز لتعلم وجهة النوع الإنساني، فإنهم جميعاً يريدون أن تكون مقاييسهم على نظام ثابت وأي ثبات لغير النظام العام، فالأوروبيون رجعوا للعالم الأرضي ونظامه، وقداماء المصريين رجعوا بدائرة الشمس، ثم إن الفرنسيين سبوا جميع المكاييل والموازين إلى المتر كما فعل قدماء المصريين سواء بسواء.

هاهنا عرفت الحقيقة وأدركت سرّاً من أسرار القرآن، وهاهنا يتبدى لك العجب الأكبر، ألا ترى إلى قوله تعالى في هذه السورة: ﴿فَأَنبِئْهُمْ بِذَنبِهِمْ إِنَّهُمْ لَخَسِرَ بِمَا كَانُوا يَكُونُونَ﴾ [يونس: ٩٢].

أليس من الآيات التي أظهرها الله على أيديهم وعقل عنها أكثر الناس قبل زماننا ما ذكرته لك الآن في الهرم وبناؤه؟ أليس الهرم محلاً تدفن فيه جثث أحد الفراعنة وإن لم يكن فرعون موسى؟ وسترى في هذه السورة أنهم وجدوا صورة البروج مرسومة على تابوت أحد القدماء من المصريين كما سأوضحه هناك، فإله أبقى جثث الفراعنة وألهم علماءهم أن يصنعوا أسرار السماوات على تلك الأبدان تارة بالرسم والتصوير كما ستراه في هذه السورة، وتارة بالأبنية التي أسست على نظام السماوات وسير الشمس.

إن هذه هي الآيات التي ويخ الله العالم الإنساني على حملها فقال: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ذَنبِهِمْ لَنَافِلُونَ﴾ [يونس: ٩٢]. دم الله الناس على التعمل عن علوم قدماء المصريين التي دونوها على نواصيتهم أو بمبايهم وهندستها كما عرفت في الهرم.

هذا هو السر المكنون، وهذا هو العلم المخزون، وهذا من أجل أسرار القرآن، وليس التوبيخ قاصراً على المسلمين بل يعم الناس كلهم كالفرنسيين والإنجليز الذين أسسوا موازينهم ومقاييسهم على نظم ليست أدق من نظام قدماء المصريين.

فيا ليت شعري كيف يعيش المصري المسلم ويموت وهو يجهل أن الكيلة والذراع البلدي ومساحة القدان مسوبة للهرم وليسير الشمس ؟ أم كيف يعيش المسلمون ويموتون وهم لا يعلمون أن هذا قد جاء في القرآن، وأن موازين المصريين ومكاييلهم قد ذكرها الله في القرآن وهي له معجزة .
اللهم إن المسلمين اليوم قوم نيام وقد آن استيعاظهم وأقبلت أيام مجدهم ﴿وَلْيَبْصُرْ أَتَىٰ اللَّهُ لِيَبْصُرَ﴾ [الحج: ٤٠] .

تذكرة للأمم المصرية وللأمم الإسلامية

قد كنت وعدت في سورة «الأعراف» أن أكتب في هذا المجلد ما كتبه لمجلس النواب المصري ومجلس الشيوخ والوزارة في شأن التعليم في المدارس المصرية أيام الاحتلال الأوروبي، فإن هذه الآية جمعت العلوم التي يجب أن يعرفها المسلمون، ولا يحرمون من علوم القرآن التي تمتع بها أهل أمريكا واليابان والصين وأوروبا لحسد الأوروبيين لنا خيفة رجوع مجدننا، فعلينا الآن لما رجع التعليم إلى حظيرة الوطن وردت بصاعتنا إلينا أن ندرس العلوم كلها، وهذا نص المذكرة:

مذكرة لإصلاح التعليم الثانوي بالمملكة المصرية

قدمت إلى أصحاب المعالي رئيس مجلس الشيوخ ومجلس النواب ووزير المعارف

(١) لكل جماعة متحدة من الطوائف الإنسانية صفات خاصة تشملهم وأحوال معلومة تجمعهم وتثبت وحدتهم وتصور ألفتهم، فإذا انتمت تلك الصفات أو نقصت زلت قنمهم وزالت وحدتهم، فنفرقوا شئرا مذر وهم غافلون .

(٢) إن أقوى دعائم الوحدة ما يتعلمه الطلاب في المدارس العامة من العلوم، فإن أواصرها تربطهم وتجمع الأبناء في ساحة الآداب والكمال .

(٣) ليس التعليم الابتدائي بمغن فتيلاً في هذا المضمار، كلا بل هو معهد لما هو أعلى مرماً وأثبت نظاماً، وكذلك التعليم في المدارس العالية، فإنما هو لاختصاص الطلاب في أمور عملية. إن مدرسة الطب والصيدلة لمدواة الإنسان، ومدرسة السيطرة للحيوان، والزراعة لنظام الحقول، والحقول والقضاء للمصالح في المفاصمات، والهندسة للري وللبنيان، والحربية والشرطة لحفظ الثغور ونظام الجمهور .

(٤) فإذا كان التعليم الذي يشترك فيه أبناء الأمة، ويحفظ وحدتهم ويوسع مداركهم العامة، هو التعليم الثانوي، وعنده المعول في الأمم الراقية الآن، وفي مصر قبل نحو ٢٥ سنة وما عداها فإما معهد له وإما صناعات عملية .

(٥) فلتنظر نظرة عامة في مدارسنا المصرية الثانوية، إنها خالية من العلوم التي بها الحياة، فليس بها علم النبات ولا علم الحيوان ولا خلاصة من تشرح الإنسان ولا نبذة في علم الهيئة؛ الطالب في الثانوي لا يدرس طبقات الأرض الضرورية للحياة ولا ما في الجبال المصرية من المعادن ولا الأقوام الذين وبدوا المصريين وسكان السودان، ولا أواصر القرابة التي تربطهم، ولا يعرف من تاريخ عظماء مصر قديماً وحديثاً إلا قليلاً مبعضاً غير مشوق لحب الوطن. لقد حدثني الأستاذ «ادوارد براون» الإنكليزي المستشرق حينما زار مصر أيام اللورد «كرومر» قال: «أرسلت لي حكومتنا البريطانية ثياب عشرات من رؤساء القبائل المجذلين في حرب التعايشي لأترجم الأوراق المحفوظة فيها، فوجدت

منها ما يشابه الدولة العباسية خطأ وإنشاءً، ومنها ما يناسب دولة الأمويين». فعجبت كيف يعرفون قبائلنا ونحن عنها غافلون.

(٦) إن الطالب في الثانوي ليس لديه ما يشوقه للعلوم، وهو يجهل ما بين يديه وما خلفه وما تحته، يجهل طبقات الأرض ومعادنها إلا قليلاً، ويجهل ما في داره من حيوان، وما في حقله من نبات، وما في جسمه من أعضاء ودورة دموية، ودورة تنفسية، ودائرة عقلية، وما فوقه من نجوم لامعات؛ اللهم إلا تلك النبذة الضئيلة في كتاب الجغرافيا، إنه لا يدرس نفسه، ولا هضم طعامه، ولا نظام الضياء، ولا هزته التي يألفها، ولا فرسه التي يركبها، ولا الزهرة التي يستحسنها ويشمها، إن التعليم الثانوي يحوّل العقول إلى الخيال ويصرفها عن المحسوسات، وهو الذي صرف بعض الأذهان عن حقائق العلوم إلى خيال الروايات وضياع الأوقات، إن حاسة البصر جردت من أكثر مذكراتها العلمية فانصرفت النفس إلى شهوتها إلا من لهم قدم في الفضل ثابتة وجدّ عظيم، ومن أغضت عينه عن المذبات تاب عنها سمعه فاحتاج إلى قائد كما للعميان، هكذا يفعل الغرب إذا نصح لشرقيين، لو كان التعليم الثانوي تاماً كما في البلاد العربية أو كما كان في مصر قبل الآن، لكان ذلك نوراً على نور الذكاء وظهر الذكاء المصري قريباً.

(٧) لولا الذكاء المصري والاجتهاد الفردي والتعليم في أوروبا وعموم الجرائد والمجلات وان نهضة العلمية المصرية، ما رأينا في البلاد نابقين ولا قادة ماهرين، لقد كان التعليم الثانوي شاملاً في مصر في أو ثل الاحتلال وقبله أكثر هذه العلوم المفقودة الآن، ولقد كانت مدته خمس سنين وكانوا يدرسون العوالم المحيطة بهم، ثم اعتري التعليم ما اعتراه بالتدريج، وحرم أبناء النيل ارتشاف مناهل العلم بأصول الكائنات وجمال مصر وعجائب السودان وغرائب ما فيه من المعادن والغابات.

(٨) إن التعليم في المدارس الثانوية إن لم توجه همم أصحاب الشأن وأولي الأمر بالبلاد إلى ترقيته أصبح المهندس أو القاضي، أو كل من له رئاسة عامة في الأجيال المقلدة في دائرة معدودة من العلوم، يقول العلماء: «البلاد خير من القطنة البتراء»، وإذا كان الجهل شراً فشر منه نقص يدلي إلى غرور، فأولهما جهل بسيط وثانيهما جهل مركب تجعله الأمم المغيرة سلاحاً تقتل به لضعفاء ووسيلة لتغلب الأقوياء، فأما الأمم المستقلة فهي التي تراعي النظام التام وتفتح باب العلم واسعاً ليهرع طلاب الثانوي شوقاً إلى العلوم، إن اتساع التعليم الأولي في البلاد لا يفني شيئاً عن التعليم التام، إن متعلماً واحداً خير من آلاف الآلاف من المتعلمين تعليماً أولياً، فهو رأسهم يقودهم إلى طريق العلاج، فإكمان التعليم لقواد الأمم أكرم لها من تميم التعليم الأولي في البلاد.

(٩) لقد أدرك هذه الحقيقة في مصر الأستاذ «لمير» الفرنسي ناظر مدرسة الحقوق سابقاً، وظهر ذلك في حادثته المشهورة بينه وبين وزارة المعارف، إذ أبان لها ذلك النقص الشائن في التعليم الثانوي قائلاً إنه لا صلة بين نقصه وبين الكمال في دراسة الحقوق، وكيف يكون دارس الحقوق خالياً من مبدئي المنطق وبعض العلوم، فكان جراء ذلك الحرّ الشجاع أن قدم استقالته وسافر إلى ليون وأصبح أياً وأستاذاً لحقوق بفرنسا من المصريين إعجاباً بدكاتهم وهم مجدون.

(١٠) إن لم يغير هذا المنهج أصبح طبيعة راسخة، وهيئات هيئات أن يغيره متخرجون في مستقبل الأجيال، وكيف يعلمون غيرهم ما يجهلون، وكل امرئ بعلمه مفتون، والغرور يعمي ويصم، والناس أعداء ما جهلوا، فإليكم أيها القادة أوجه خطابي هذا موقناً أنه يوافق مقاصدكم الثيلة التي اتجهت أنظاركم إليها حتى نرى زهرة البلاد مقلين على العلوم عاكفين على البحث والتنقيب، فلا نعود نسمع من أكبر تاجر للكتب في مصر أن أبناء البلاد معرضون عن الكتب العلمية عاكفون على الأدبية ونحوها.

إن المتعلم إذا أقفلت عين بصيرته العلمية فلم يمشق العلوم كان آخر عهده بها نيل الشهادة ويكون ذلك محتاج الشراء والحرص فيؤد لو تفتح له الحكومة خزائنها ليقصي بها لائقه ويكون عالة عليها وهو في غرور، أما إذا انفتحت عين بصيرته بما ذكرناه من العلوم فإنه يعرج بأتمته إلى مراقبي الفلاح، وإذا كانت مدارسنا الثانوية قبل عهد الاحتلال وفي عهده حافلة بهذه العلوم وكان المتعلمون فخر البلاد بها وكنا نتحسر على تلك الأيام.

فما أسعد هذا اليوم إذا خاطب شيوخ الأمة ونوابها وحكوماتها الوطنية وشرائها الناضجة أن اغيثوا البلاد وأتم خلاصة الأمة وقادتها وفيكم فطاحل المتعلمين والتابعين قبل قوات المرمية، وليدرس المنهج الثانوي الذي كان في مدارسنا قبل مسخه وليزد عليه ما يناسب هذا الزمان حتى يقول أبناءنا: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لرجو فوق ذلك مظهرنا

وهأنا ذا قد أدبت ما وجب علي ولهيئتكم الموقرة الرأي الأعلى.

جوهرة سنية في أن

جمال الكواكب قبسة من عوالم الجنات عجلت في هذه الحياة

اعلم أن الجمال على قسمين: جمال يثير فيما ما كمن من اللذات الحيوانية والشهوات الحسية لداعية التناسل، فهذا أدنى القسمين، وهذا نوع من العذاب المعجل في الدنيا، وذلك يشير له قوله تعالى: ﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْرُؤُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُمْرُونَ﴾ [النور: ٥٥]، وكل جمال لاحظناه في شجر أو زهر أو قصور أو حور في هذه الحياة، وكان قصارى أمره الشهوات الطبيعية أو التملك أو ما أشبه ذلك، فهذا قد شئت لذته بالألم وجته بجهنمه وسعاده بشقائه، فإنا نفرق بين جمال بستان لملكه وآخر لا لملكه، بأن الأول يخالط جماله تكاليف الملك وعذاب الحرس وحسد العدو وغيرة الصديق ومطالب ثموء ورعايته وحفظه، بأن نسقيه ونقيم عليه الحراس وما أشبه ذلك.

أما الذي لا لملكه من تلك المزارع والبساتين وما أشبهها فإن خطر بأنفسنا الموازنة بيننا وبين المالكين له، ونحسرتنا أو حسدنا فإن ذلك من نوع العذاب، فإما إذا لاحظنا أنه كشجرة البادية أو كالغابات العامة، فإن ذلك الجمال لا ألم فيه يدعو لراحة النفس وسرورها وبهجتها على مقدار نصيبها من تعقل الجمال.

ولذلك نجد أن لكل أمة من الأمم الراقية حقائق عامة وبساتين ومتزهات تسر الجمهور، فتراهم يحرسون الحرس كله ألا تكون الأشجار مشجرة، ولا الأزهار أرجة زكية الرائحة، ذلك لتتمتع

أبصار الجمهور ولا تتأوله الأيدي، ولو أن هناك أثماراً مأكولة لحرص الناس على أكلها وتسابقوا إلى نيلها ونسوا جمالها، فتصبح تلك البساتين أشبه في جمالها بالرجال عند النساء وبالعكس، فإن جمال كل من الصنفين يدعو الآخر إلى التنازل الداعي إلى العمل في الحياة والشفاء.

إذن البساتين العامة في المدن جعلت لراحة الناس من مشاق الحياة وأسقامها وآلامها ونسيان مراثيها وسعيرها، فحيل بينها وبين الشهوات البهيمية التي فرّ منها الناس إلى الضواحي والخلوات. ألا ترى رعاك الله أن جمال الذكور والإناث إنما هو طبيعة الذرية، وما هو إلا كالحب يرمى به للطائر فيقع في الشبكات، إنه مقدمات لنظام الأسرات لا غير، وكلما ازداد سنهما وكبر بنوهما وبناتهما رأيت الحب محوّل عن الجمال الأدنى إلى الجمال الأعلى، جمال المعاشرة والمساقة في تربية الذرية والتعاون والأنس والاشتقاق بعد أن كانا في مبدأ التعارف لا يلحظان إلا حمرة الخد وجمال الوجه واعتدال القد وطول الشعر ودعج العين ولعن الشفة، وألا يفتر الثغر إلا عن لؤلؤ رطب أو برد أو أقحوان، أصبحا لا يذكران إلا صحة الولد وإسعاده وتربيته وآدابه وقوته وتعلمه وما أشبه ذلك من مطعمه وملبسه.

فهذا كله دليل على أن الجمال في الجنسين وسيلة لا تقصد لذاتها بخلاف جمال الحقائق العامة والمتزهدات، فإن الجمال هناك مقصود لذاته ولو خالطته المواد الشهوية كالفاكهة لرجع إلى ما سئم الناس منه في منازلهم وحياتهم الحيوانية، إذا عرفت هذا فأفهم وجهك إلى النجوم وانظر جمالها ولآلئها.

الكواكب جنات عجلت للمفكرين ولكن أكثر الناس عنها محجورون

يا سبحان الله ويا سعادته. نظرت يا الله إلى الأمم الأرضية المعذبة فأرحتهم بالحدائق في ضواحيها، وزرعت لهم في الطرق أشجاراً، وجعلت لهم أوقافاً يسمعون فيها الموسيقى وهكنا هذه لذات تكاد تكون خالصة من الآلام ليريحوا نفوسهم من الأعمال الشاقة، فانظر ماذا فعل الله بعد ذلك، أقفل العيون، وأقفل الجفون، وأطفأ السراج الوهاج، وأبرز النجوم، وأشرقت الأرض بنور ربها في الليالي المدهشات، وقال للحكماء والعلماء: هذه هي الرياض فتصموا فيها وانظروا معانيها، أنتم اليوم في حظرتي فهاكموها، فلئن أعدت أممكم الرياض العامة لرياضة العامة، فها أنا ذا أعددت حدائق السماوية لرياضة الخاصة، فأنستهم أسقام الحياة وآلامها أضعاف أضعاف ما أفعل مع العامة.

إن العامة ألهمت الأمم أن يبدوا لهم ما هو أقرب لعقولهم وأدنى إلى فهمهم، فلم أخرجهم من سجن الحياة ودل المعيشة إلا لما هو أقرب إليها، وهي البساتين العامة فهي بساتين أرضية، أما أنتم أيها الخاصة الذين أعددتكم لجواري والقرب مني بالعلم والحكمة، فهاكم رياضاً جميلة واسعة هي مبادئ الخنات فهناك تلحظون عظمة الوجود، فلئن ابتهج العامة والجهلاء بمنظر زهرة في شجرة فأنتم تبتهجون بدل كل زهرة بكوكب مشرق في ظلمات الليالي تروونه بأعينكم صغيراً وتلاحظونه بعقولكم كبيراً، فيسأ أحبيكم برسمه على شبكتها كأنه ليمونة إذا عقولكم ترسمه أكبر من أرضكم وأعظم من شمسكم، وها أنا ذا أبحث لخيالكم أن يتصور ما يشاء من الصور الحسان الجميلات، فتخيلون ما سمعتم عن الأرواح في العلم الحديث، من أن هذه الكواكب ربما كان فيها سكان وأنهم أرفع مقاماً من

سكان أرضكم وأسعد حالاً وأنعم بالاً وأشرف منزلة، وتتمنون اللحاق بهم لتعيشوا هنا وتسعدوا، سعادة أكمل، فهذا أنا ذا ملأت خيالكُم بجمال باهر من النجوم ثم فتحت الباب على مصراعيه لتسابقوا إلى الخيرات وتقولوا فلتكن أعمالنا مرضية وقلوبنا نقية حتى نسارع إلى ذلك الجمال ونعيش في باحات الكمال.

أقول: هذا هو البستان الذي زرعه الله للمفكرين من مائر أمم الأرض، وهذا البستان يجهله العامة في جميع الأمم ولا يعقلونه، هذا البستان لا ألم فيه البتة، فجمال الحور الحسنان في هذه الحياة مشوب بالآلم.

أما جمال النجوم فإنه مشوق لما وراءه من علم وحكمة ودراسة، وكما أن جمال الحور الحسنان داع للتأمل، هكذا هنا جمال النجوم داع لدراستها، فليقرأ الناس أقدار الكواكب وأبعادها وأنوارها، فتصح العقول ونحن على الأرض في عوالم أرقى وأرقى ويعتدون المراقدين في الممالك، فيشاهدون مشاهد تنسيهم لذة العقول الصغيرة على الأرض، ويمرون أن الضوء الذي يسير في الثانية الواحدة مقدار ٢٠٠ ألف كيلومتر يحتاج في وصوله إلينا من بعض الكواكب التي نراها ليلاً إلى ثلاث سنين بل إلى ٥٠ بل إلى ١٠٠ بل إلى ١٠٠٠ بل إلى ١٠٠٠٠٠٠ ألف بل إلى ستين ألف سنة، وقد تقدم هذا في هذا التفسير في مواضع مختلفة، وأيضاً يرون اختلافاً في أضوائها كالاختلاف في أبعادها، فإذا جعلنا ضوء شمسنا واحداً فهناك كواكب من هذه تكون أضواء منها ١ مرات بل ٢٠ بل ١٠٠ بل ٨٠٠٠ ثمانية آلاف كالسماك الراح بل أكثر بما لا نعلم، وهكذا في أقدارها بما لا يحصر له.

هذا مجمل ما يفكر فيه المفكرون في عالمنا، إن الله عز وجل جعل على هذه الأرض أناساً أرقى من الناس وهم المعكرون، وفتح لهم باب الجنة في هذه الحياة، وهم على قسمين: قسم فرح بتخييل الأنوار في أضواء الكواكب، وهذا لذته خيالية، فهو إذ ذاك في سلام وأمان من الهموم والأحزان ما دام على هذه الحال، وهذه الطبقة من الناس قد دخلوا في اللذة الخيالية التي سيكونون فيها في البرزخ بعد الموت. وقسم نظر في علوم تلك العوالم وفتح الساس بها وأرشدتهم، وهذا أسعد ممن قبله، وللأول الإشارة بقوله تعالى هنا: ﴿وَنَجِيتُهُمْ بِهَا نَجَمًا﴾، وللتاني الإشارة بقوله: ﴿وَهُمْ أَحْرَدٌ دَعْوُهُمْ أَنِ اتَّخِذُوا لَهُمْ دُفْعًا﴾.

رياض الجبال التي أعدها الله في هذه الدنيا للعارفين

وهيها للمفكرين في قوله تعالى:

﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ الح

لقد ذكرت لك كيف جعل الله للناس في الأرض رياضاً في المدن وأعد لها للعلماء وللجاهلين، وقد ذكرت لك بعض رياض الحكمة في السماوات، فلأرك في هذه المقالة الرياض العناء في السماوات التي كشفها الله اليوم وهيها لمن بعدنا من الأمم الإسلامية ليكونوا بها عالمين.

تعلم أيها الدكي أن أرضاً التي نكبتها قد عرف الناس مساحتها ووزنها وبعدها كما تقدم في سورة «الأنعام» وأنها تابعة للشمس، وهناك سيارات أخرى معروفة مذكورة في سورة «الأنعام» أيضاً، والسيارات أقمار، وكلها للشمس تابعات، وهناك أيضاً النجوم نوات الدب، التي يقول العلماء

في عصرنا كعدد السمك في البحار، وكلها دائرات حول شمسنا، وما شمسنا هذه العظيمة التي هي أكبر من أرضنا بنحو ثلاثمائة ألف مرة وألف ألف مرة إلا إحدى الشمس وهي من أصغرهن قدراً، وتلك الشمس بعد بمئات ألوف الألوف، فيقال إنها تبلغ نحو ٢٤٢ ألف كوكب شمسي، كل هذا معروف في هذا التفسير مراراً.

فهذه الشمس كلها هي المكونة للمجرة، والمجرة يراها الناس بأعينهم كل ليلة صافية الأديم كأنها سائل لبنى، أو كأنها تبين، ولذلك تسمى عند العامة «طريق الناقة»، وعند الإنجليز «الطريق اللبني»، وعند علماء الدين «أبواب السماء».

هذه هي المجرة التي شمسنا واحدة من شمسها، وهي ترى واضحة ظاهرة كما قلت لك في ليلة ليس فيها سحب، يراها الإنسان بعينه معترضة السماء من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي، والناس لا يعلمون عنها شيئاً، ولم تعلم حقيقتها حق علمها إلا قريباً، فقد كنا منذ نحو ٤٠ سنة، ونحن نطلب العلم في دار العلوم نتلقى عن أساتذتنا في الفلك أن الشمس التي أمكن معرفتها في تلك المجرة لا تزيد على ١٨ ألف ألف شمس، أما الآن فقد عرف العلماء منها أكثر من ٢٤٢ ألف ألف شمس، وربما كان لكل شمس سيارات وتوابع، هذه هي المجرة التي شمسنا واحدة من شمسها، وما هذه المجرة إلا روض واحد من رياض الله التي زرعتها في هذا الجو المملوء من الأثير، فهناك ما تلقيناه من أستاذنا المرحوم حسن أفندي حسني الذي هو أستاذنا في هذا العلم، ثم أتبعه بما عرفه العلماء في عصرنا نرى الرياض الزاهرة والجمال الفاتن في السماء لتعرف معنى هذه الآية، وهذه صورة المجرة:

(شكل ٣)

هذه هي الروضة الكوكبية التي شمسنا شجرة من أشجارها، وأرضنا غصن من أغصان تلك الشجرة، ومصر ورقة من أوراق ذلك الغصن، والقاهرة ذرة من ذرات الورق، وسكانها وأنا منهم نعيش حول تلك الذرة الصغيرة، ونحن إلى الله ذاهبون. وكما أن القاهرة بلدة مما لا حد له من البلدان في الأرض هكذا المجرة ما هي إلا روضة واحدة من رياض لا حصر لها في هذا الجو القسيح وقد قسموا تلك الرياض المهجة في السماء إلى ثلاثة أقسام:

قسم منها يسمونها «القنوان» التي يمكن تحليلها بالنظارات إلى جملة نجوم وتسمى مجموعاته كوكبية.

والقسم الثاني يسمونها «القنوان» التي يمكن تحليل جزء منها إلى نجوم بالنظارات والقسم الثالث يسمونه «سديم» لا يمكن أقوى الطارات تحليله.

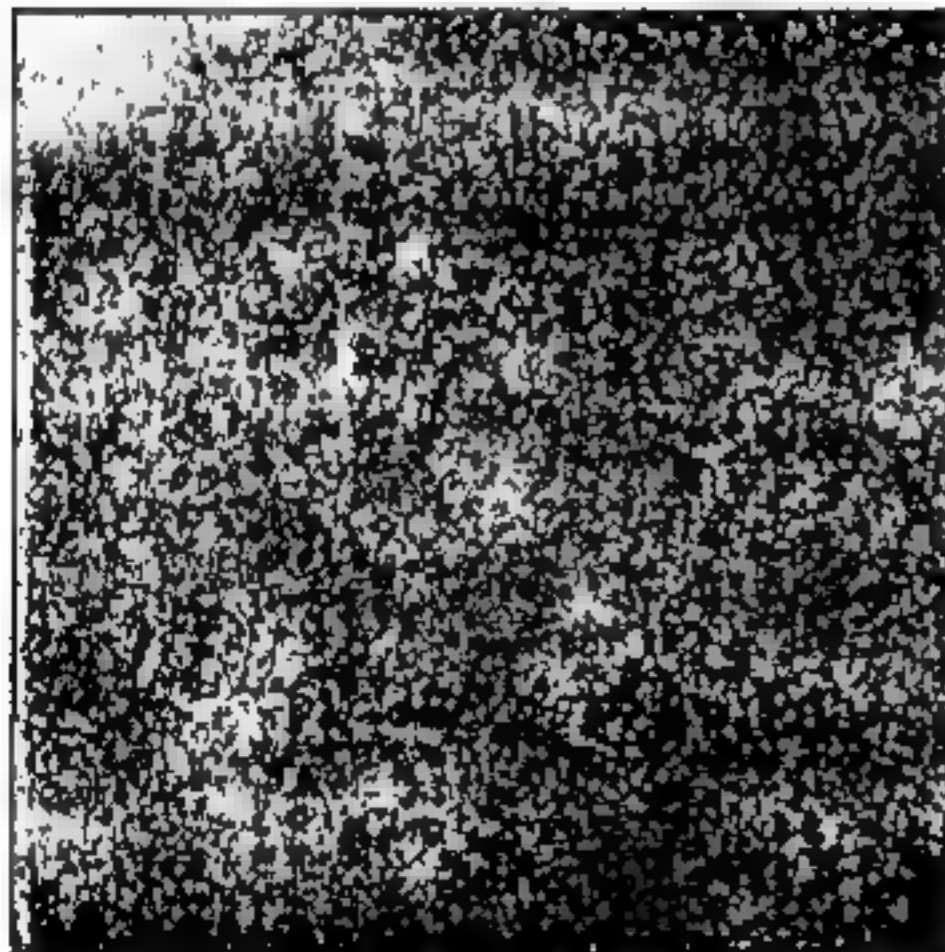
هذه هي الأقسام الثلاثة التي اصطلح عليها العلماء ، والقنوان : جمع قنوا ، فكأن النجوم في هذين القسمين قنوا النخلة أو عقود العنب ، ومن القسم الأول جملة الثريا الموسوعة في صورة الثور ، وهي مركبة من ٨٠ نجمة تقريباً ؛ ستة منها ترى بالعين المجردة ، والسدام : جمع سديم ، وهو في اللغة السحاب الرقيق ، وفي اصطلاح الفلكيين سحابة أو صباب أو قطعة نيرة سحابة لا تحلل إلى نجوم مفردة بالطارات القوية .

القسم الأول : المجموعات الكوكبية

تظهر المجموعات الكوكبية بشكل مستدير غالباً ، حتى يظن في مبدأ الأمر أنها من ذوات الأذنان ، ولكن عدم تغير شكلها وعدم تحركها يميزها عن ذوات الأذنان ، ولجود المتكوبة منها المجموعات الكوكبية تظهر في جهة المركز أكثر عدداً مما في الأطراف ، وقد حسب املعم « هرشل » أن بعض هذه المجموعات التي شكلها كروي لا تشتمل على أقل من ٥٠٠٠ نجمة مضممة إلى بعضها في ستة قطرها الظاهري لا يزيد عن عشر قطر القمر ، وأشهر هذه المجموعات قنوتوكان ،

وهي في السماء الجنوبي ، وترى دائماً بالعين العارية (شكل ٤) ، والجزء المركزي منها ذو لون أحمر برتقالي فاتح . ومثل هذا القنوما هو مبن في شكل ٥

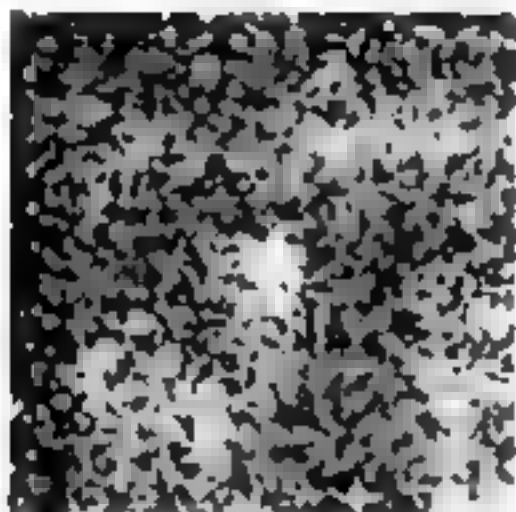
القسم الثاني : السدام التي يمكن تحليل بعضها

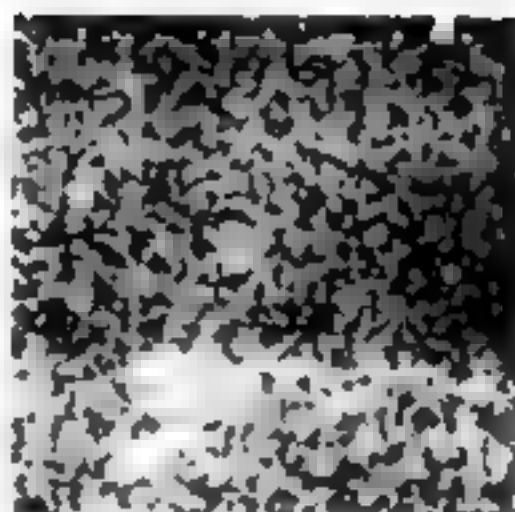
(رسم قنوتوكان - شكل ٥)

السدام التي ينحل جزء منها تظهر في الغالب على شكل متظم قليلاً أو كثيراً ، ولا شك أن هذه المجموعات هي من المجموعات الكوكبية ، غير أنها موضوعة بعيداً جداً أو أنها مركبة من نجوم صغيرة جداً يمكن تحليل بعضها بالنظارات وبعض السدام ذات الشكل المتظم مستدير وبعضها بيضاوي وبعضها ناقص متطاوّل جداً يقرب من استقيم (شكل ٧) ، وبعض السدام البيضاوية حقيقي كما يرى في (شكل ٨) ، وأحياناً ترى نجوم على نفس الحلقة .

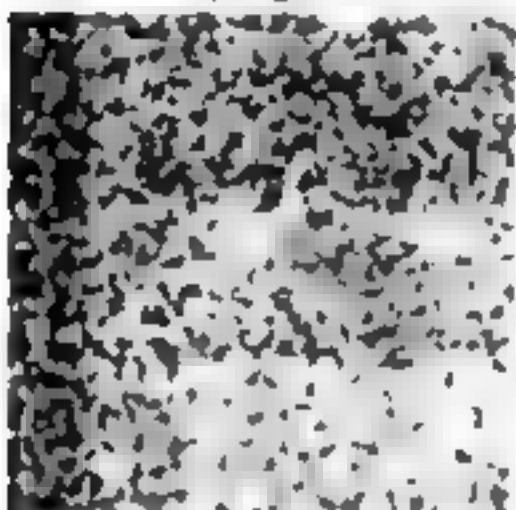
ومن ضمن
السحابات المتظمة
ما شكله مخروطي
أو كشكل ذات
الذنب، ويمكن أن
يكون انتظام
الشكل مترتباً على
قوة الآلة، بحيث إن
الانتظام لا يكون
إلا ظاهرياً، فعلى
رأي «هرشل»
تظهر سحابة كلب
العبد مثلاً على
شكل حزمة
مضاعفة في نصف
دائرها وفي وسط
الحلقة توجد
سحابة لامعة جداً،
وخارجاً عن الحلقة
على بعد منها
توجد سحابة
صغيرة مستديرة

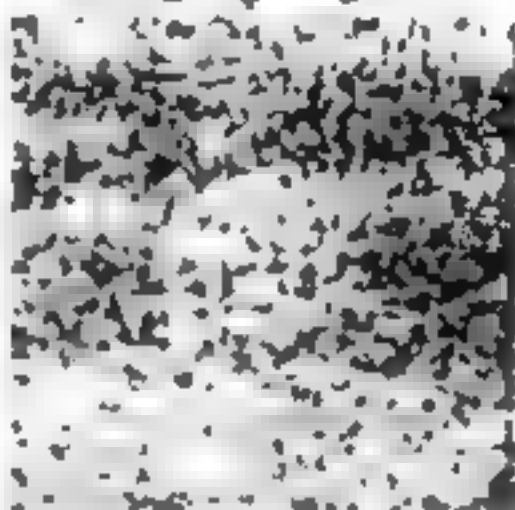
(١) من امرس

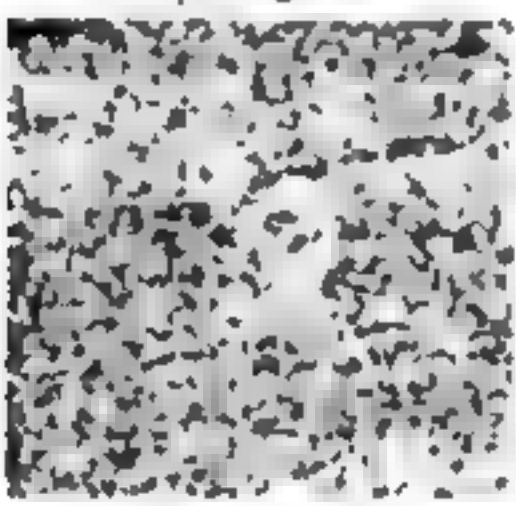
(٢) من الحادي على ركس

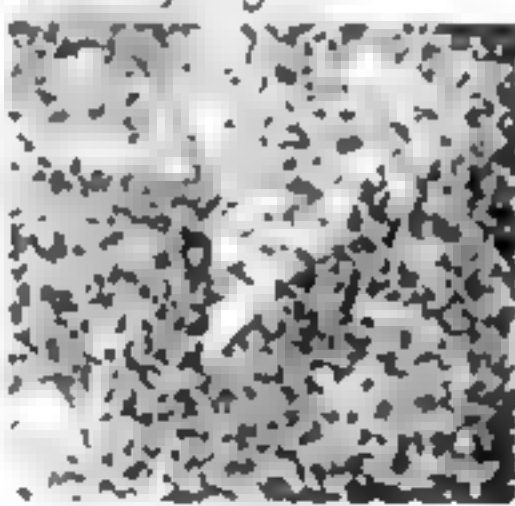
(٣) من الحادي

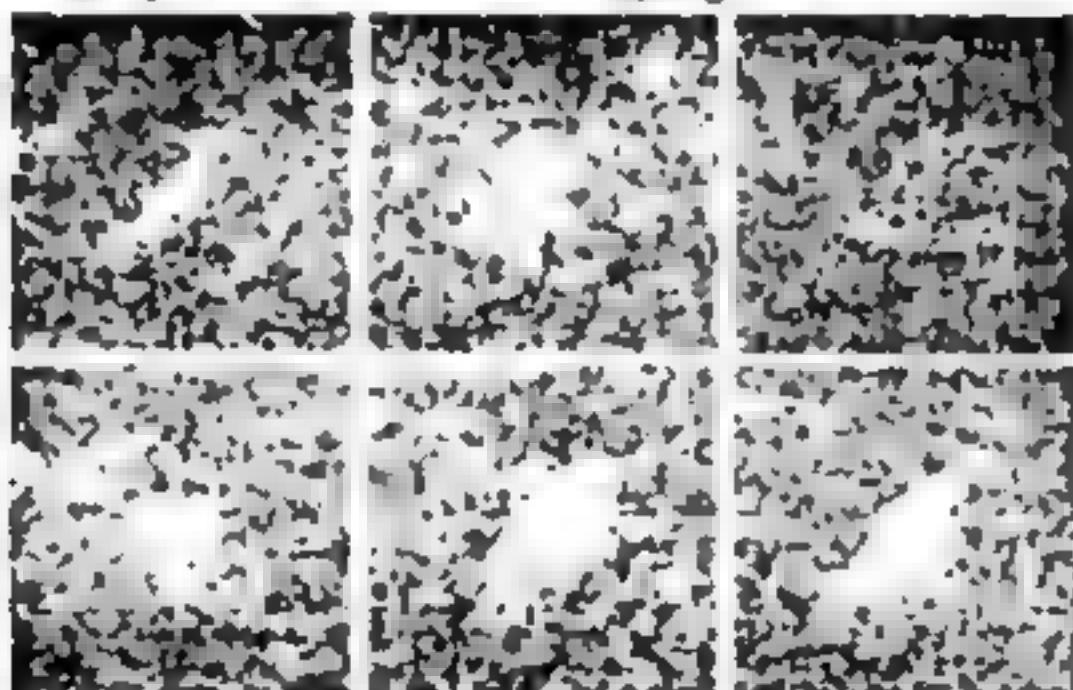
(٤) من الملو

(٥) من الحية

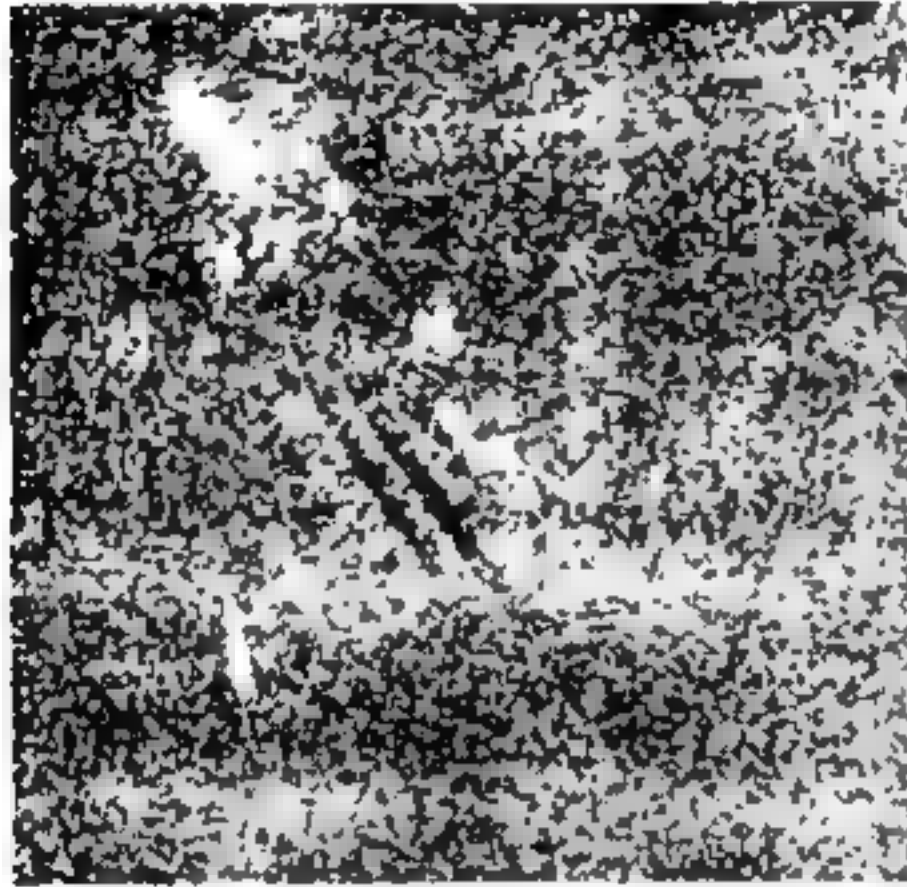

(٦) من حواء

(٧) من كز

القسم الثالث: السدام المعهولة ذات الشكل غير المتظم

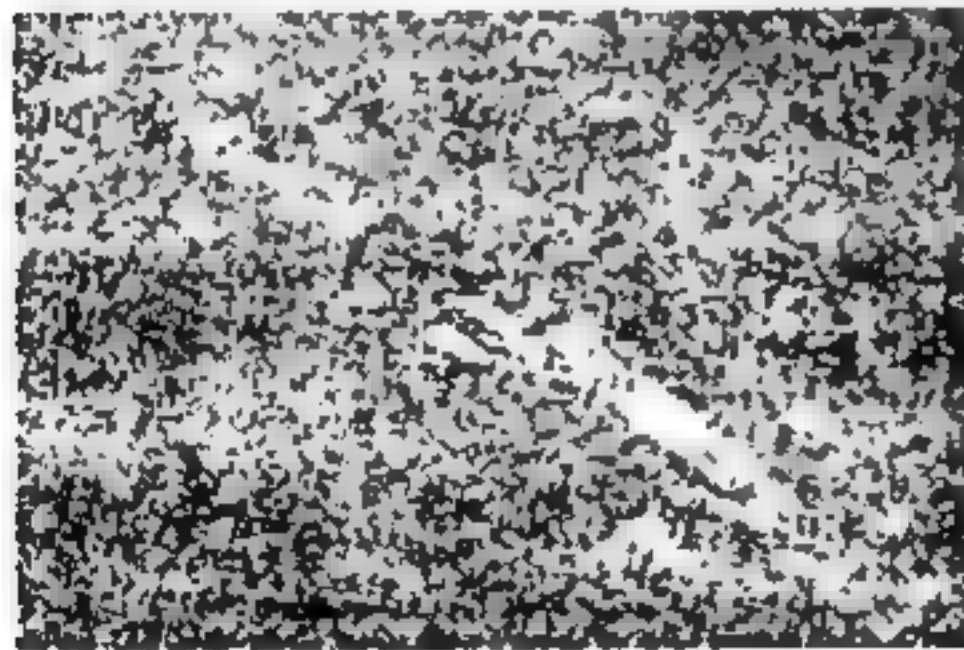

(شكل ٨ - سديم المرأة المسلسلة)

توجد سدام لا يمكن أقوى الآلات حلها، وهي سدام الرتبة الثالثة، هذه السحابات تظهر عموماً بشكل غير متظم، وذلك كسديم المرأة المسلسلة (شكل ٨) والسديم الحلقي النافر للأسد (شكل ٩).

وهذا القسم الثالث وهو السدام، لم يعلم منه العلماء أيام تلقينا هذا العلم منذ أربعين سنة إلا خمسة آلاف فقط، فهذه ترى كأنها سحاب أو ضباب، ولكنها ليست واضحة وصوح المجرة.

أما الآن فهناك ما قاله الدكتور «هبل» يقول إنه رأى في ألواح التصوير المتصلة بالتلسكوب الأكبر الذي قطره مرآته نحو ١٠٠ بوصة نحو ألف، أي مليوني سديم يبلغ بعدها ١٢٠ مليون سنة.

(شكل ٩ - سديم الأسد)

ومعلوم أن شمسنا يصل صورها لنا في ٨ دقائق و١٨ ثانية وهذه المسافة قطعها القطر في نحو ٣٦٥ سنة وقلة المدفع في نحو ١٢ سنة، فانظر كيف يكون بعد تلك السدم التي لا تبعد بأقل من مائة وأربعين مليون سنة. فتعجب.

وهذه السدم متشرة في أنحاء شاسعة جداً، يبلغ البعد

بين الواحد والآخر منها ١٨٠٠.٠٠٠ سنة نورية، وفي كل سديم منها مادة تكفي لتكوين مليون شمس مثل شمسنا، ومعلوم أن شمسنا بحجم من بحوم المحرة كما تقدم، والمجرة نفسها سديم من السدم، فانظر أيها الذكي وتعجب.

هذه هي الرياض الواسعة، هذه هي جات العلم والحكمة، أرضنا صغيرة وحدائقها وبلدانها وبحارها حقيرة، وشمسنا صغيرة ومجرتنا إحدى المجرات، والمجرات بلغ المعلوم منها اليوم نحو ألف.

يا سبحان الله ويا سعادته، نحن محبوسون في الأرض هذه الأرض الصغيرة، أما أنا فلا أرى فرقاً بين المسجونين في السجون وبيننا نحن على الأرض، فالمسجون يتروح بالأخبار عن أحوال أمته وأحوال حكومته، ويتشوق لذلك وهو في حجرة ضيقة والناس في الخارج أحرار، هكذا نحن في هذه المجرة الضيقة عشنا محكوماً علينا بالبقاء في الأرض إلى الموت، وقد حرمتنا من الصعود إلى السماء لنبتهج بتلك الشمس وأنوارها ومكانها وعجائبها ونفرح لأخبارها، وهذا قوله تعالى: ﴿يَسْتَعْزِرُ الْعَجْرُ وَالْإِنْسِي إِنْ شَطَطْتُمْ أَنْ تَتَعَدُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَاتِلُونَ لَا تَسْأَلُونَ إِلَّا يُسْأَلُونَ﴾ [الرحمن: ٣٢]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْلِحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ [الأعراف: ٤٠].

لا جرم أن الجنة ليست محتال فوقنا، إذن هي في السماء. راجع ما نقلنا من الأحاديث وأقوال العلماء في سورة «آل عمران».

أفلمست ترى معي أن مثل هذا هو المقصود من قوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى آسَاءِ فَعْلِهِمْ كَيْفَ بِبَنِيهَا فِئَتْهَا ذِئْبُهَا وَفِئَتْهَا ذِئْبُهَا مِنْ فُرُوجِ﴾ [آي: ٦]، أفلمست هذا هو النظر في السماء؟ نرقب في الليالي لصافية أديم السماء فنرى قبة زرقاء جميلة ألحيا بها مجموعات كأنها ضباب، وهذه المجموعات تبدو صائلة، ثم بحث العلماء عنها فوجدوها نحو مليونين، سبحان الله إن البعد شاسع بين العالم والجاهل الجاهل لا يرى في السماء شيئاً والعالم يراها موطن الكرامة والحكمة والمخلوقات العظيمة.

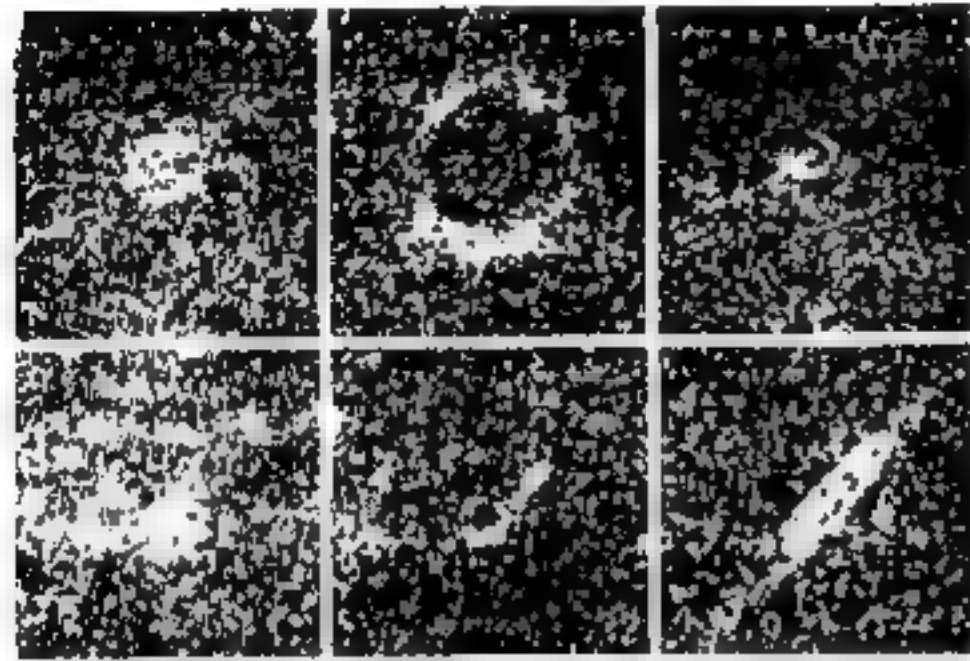
هذا هو ما تشير له الآيات التي نحن بصدد الكلام عليها، فبعد أن ذكر الله ضوء الشمس ونور القمر والحساب واختلاف الليل والنهار، قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا فِيهَا﴾ [يونس: ٧] الخ. فها هو ذا سبحانه ذكر الاطمئنان بالحياة الدنيا والفعلية عن آيات الله وعدم الرجاء في لقاء الله واستحقاق جهنم، كل ذلك بعد ذكر جمال السماء وكواكبها، معلوم السماء فتح لأبواب الجنة، والفعلية هنا فتح لأبواب جهنم، لأن الإنسان لا يشاق إلى حياة أعلى إلا إذا علمها إما بتباعد الوحي وإما به مع الدراسة العلمية كما أوضحناه غير مرة في هذا التعبير.

جوهرة في إشراق نور العلم في القلوب بإشراق نور الكواكب

هأنت ذا أيها الذكي رأيت صورة المجرة وصوراً لعلوم أخرى غير المجرة، ورأيت أن عالم المجرة والعوالم التي تشابهها تريد على مليونين، ورأيت كلام العلماء في أبعادها التي بعدت جداً، ومعلوم أن كل ذلك قريب، فهناك الآن ما وصل له نوع الإنسان من العلم فيما رأيته فاقراء وانتظر غيره، واقراء علوم الأمم حولنا بعد أن تفقه ما ذكرناه.

انظر إلى المجرة التي رسمت هنا في صورة (٣) ارجع البصر كرتين لها تجد أنها هي التي فيها كواكب كثيرة منها شمسا، إن المسافة التي يقاس بها المعد بيننا وبين الشمس التي هي كوكب من كواكب هذه المجرة نحو ٨ دقائق و١٨ ثانية كما تقدم بسير النور، وقد عرفته بسير قبة المبلغ وسير القطار في الأرض فلا نعيده، نحن لا نقيس بعد هذه المجرة إلا تدريجاً، إذا عرفت بعد الشمس منها فإن بعد أقرب كوكب من كواكب هذه المجرة وهو ألفا قنطورس، يبلغ بسير النور ثلاثمائة ألف ضعف بعد الأرض عن الشمس، أي ثلاث سنين ونصف سنة نورية.

فيا ليت شعري ماذا يكون ذلك البعد بالقطار أو بقله المدفع ؟ مع العلم بأن النور يسير في الثانية ما يسيره القطار في نحو ٤٥ سنة ، وما تقطعه قلة المدفع في سنة ونصف ، ولنتنظر نظرة عامة فنقول :

(شكل ١٠)

يقول علماء عصرنا لتتخذ الشمس مركزاً ولنرسم حولها كرة قطرها ألفا سنة نورية ، فهذه الكرة تشمل جميع الكواكب التي نراها بالعين المجردة ، وإذا أوسعنا هذه الكرة حتى يصير قطرها خمساً وعشرين ألف سنة نورية شملت جميع الكواكب التي في نظام المجرة التي هي مرسومة أمامك .

صفة المجرة : هي تشبه حبة العدس قطرها ٥٠ ألف سنة نورية ، والمسافة التي بين وجهيها عند مركزها عشرة آلاف سنة نورية ، وخارج هذه المجرة عالمان آخران في غيوم « مجلان » يبعدان نحو ٢٠٠ ألف سنة نورية ، وهناك كون آخر يبعد ٧٠٠ ألف سنة نورية ، ثم على مليون سنة نورية نجد السديمين الكوكبيين في المرأة المسلسلة وكوكبة المثلث وكل منهما طوله الأطول نحو ٥٠ ألف سنة نورية وهو طول قطر المجرة .

ولكن هذه المجرة وأبعادها الشاسعة عالم صغير جداً من العوالم ، فماذا بعدها ؟ الجواب : هناك مجاميع من النجوم ، وقد رأيت بعضها مرسوماً أمامك في هذه الصفحات ، وكل مجموعة منها فيها نجوم كنجوم المجرة ، وكلها منشورة في الفضاء كأنها بساكنة رزحها الله في الفضاء المتسع ، أو كأنها جزائر في البحر ، فجزائرها الأرضية في البحار المائية ، وهذه جزائر في البحار الأثيرية التي تظهر لنا كأنها فضاء ، ويقولون في عصرنا الحاضر : إنها الأكوان الجزرية .

ولأذكر لك على سبيل المثال سديم المرأة المسلسلة المتقدم ، وجدده العلماء يبعد عنا مليون سنة نورية وقطره خمسون ألف سنة نورية وفيه ألوف الملايين من النجوم أكثرها لا تمكن رؤيته ، والكواكب التي نراها فيه تزيد ألوف الأضعاف على شمسننا من حيث النور واللمعان بدليل أننا لو أقصينا الشمس عنا مسافة مليون سنة نورية لم يمكن رسمها بالمصور الشمسي ، أما هذه النجوم التي تبعد عنا هذا البعد الشاسع فإنها ترسم ، فإذا كانت شمسننا بالنسبة للكواكب التي عرفت صغيرة جداً ، وضوؤها ضئيل ، وإذا كانت المجرة فيها مئات الملايين من الشمس وكانت المجرات الأخرى فيها كواكب مثلها أو أكثر ، وهي أضواء ثم أضواء ثم أضواء ، أفليس هذا معناه أننا صغر في هذا الوجود ؟ وإذا قال الشاعر :

إذا ذلّ مولى المرء فهو ذليل

فهكذا نقول إذا صغر أهل الأرض بجانب الأرض وبحارها وجبالها ، وإذا صغرت الأرض بجانب الشمس ، وإذا صغرت الشمس بجانب مئات الملايين من كواكب المجرة ، وإذا صغرت المجرة بجانب

ما يقرب من عدد مليونين من المجرات ، فما نحن في هذا العالم إلا صغرة ، وبهذا نفهم قوله تعالى : ﴿ وَمَا يُعَدُّ مِثْرًا لَّكَ إِلَّا بَعْدَ عَمَلٍ كَثِيرٍ ﴾ [الإسراء : ٨٥] ، فعلمنا قليل كقلة أرضنا بالنسبة لشمسنا ، وشمسنا بالنسبة لمجرتنا ، ومجرتنا بالنسبة للمجرات ، وقد يشي الناس أن يعرفوا لهذه العوالم نهاية .

وسيعرف المسلمون من ذلك معنى قوله تعالى : ﴿ وَبَخْلٌ مَا لَا تُحِصُونَ ﴾ [الحمل : ٨] ، وقوله : ﴿ وَمَا يُعَدُّ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا يَسْتَفْهِمُ إِلَّا أَذَنُ بَشَرٍ ﴾ [الدثر : ٣١] . اهـ .

إذا عرفت هذا فهتت تفسير هذه الآيات ، فإذا سمعت الله يقول : ﴿ قُلْ أَتَدْرِكُونَ ضِيَاءَ أَنْفَارٍ لَّأَنفَارٍ لُّورٍ ، وَقَدَرَهُ نُجُومٌ لِّتَلْمِذُوا غَفَّةً لَّيْسِينَ وَآلْحَسَاتٍ ﴾ [يونس : ٥] ، وختمها بأنه فصل ذلك لقوم يعلمون ، أدركت ما قدمناه من أن الساتين العامة للعموم ، أما السماوات فهي للعلماء بها وهم الخواص ، وإذا سمعت قوله تعالى : ﴿ إِنْ أَتَيْنَا لَا يَرْجُونَ بَقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْخَيْرِ وَأَذْنَبْنَا ﴾ [يونس : ٧] ثم وصفهم بالاطمئنان بها والعقلة أدركت ما قدمناه من الحياة المزلية وشقائقها الذي لا مندوحة عنه ، وهو عين ما جاء في قوله تعالى عند ذكر الأولاد والأموال أنهما للعذاب في الدنيا .

ثم لخص المقام كله بقوله : ﴿ دَعَوْنَهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ﴾ [يونس : ١٠٠] الح ، ويبين أن الإنسان في الأرض أشبه مسجوناً أبعد عن ملكه كما تقدم ، فهذا المسجون له أربع أحوال : حال السجن ، وحال الخروج مع عدم الأمن من السجن ، ثم حال الأمن من السجن ، ثم أن يعطى له ملكه . فهذه لدرجات الأربع تحصل لنا ، فعن الآن في سجن تكاليف الحياة والشهوات ، وإذا خرجنا منها ربما وقعا في شدة آخر وهو المعبر عنه بجهم ، فإذا سلمنا منها فهو نعمة ، فإذا أعطينا الكمال اللائق لنا فهذا عناية المراد ، فقوله تعالى : ﴿ سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ ﴾ تنزيه لله عن الحوادث ملحوظ فيه تشبه العبد به في الخلوص من العلائق الدنيوية وهو لمرتبة الثانية المتقدمة ، وقوله : ﴿ سَلَّمَ ﴾ هو المرتبة الثالثة ، والرابعة كمال العلم بهذا الوجود الذي هو حنة العارفين في الدنيا وفي الآخرة ، الذي لا يحقق الحمد إلا به ، إذا لا معنى للحمد على تربية العالمين إلا بعد العلم بها ، ومن العالمين هذه الكواكب والشمس والقمر المضيات المذكورات في الآيات التي يتمتع بها الخواص في الدنيا والآخرة ، والله يعلم أن العامة محرومون من هذا الجمال ، فالهم رجال الخدائق فررخوا لهم من تلك الساتين بعض روضات مظنة على أشكال بيضاوية ، أي : إهليلجية ، وهي المسماة بالقطع ناقص التي تشبه دوائر الكواكب في السماوات كدائرة الأرض حول الشمس ، فإنها ليست دوائر تامة ، والشمس تكون في إحدى بؤرتيها صيفاً وشتاءً كما أوضحته في غير هذا المقام في التفسير ، فبساتين العامة في بعضها ذلك الشكل كأنه يذكر العوام بدوائر الكواكب التي لا يعقلها لبلاً إلا الخاصة .

تذكرة

أيها الذكي سيقراً هذا التفسير إن شاء الله شأن من المسلمين في حياتنا وبعد موتنا ، وسيعرفون لنى بناء المراصد في الممالك الإسلامية في بلاد المغرب ومصر والشام والعراق وبلاد حاوة والملايو وسائر بلاد الهند الشرقية ، وسيكون هذا القول من أوكد الأسباب لارتقائهم في علوم النجوم وسائر علوم الحكمة ، لا سيما إذا قرؤوا ما سيأتي في تفسير قوله تعالى في سورة « إبراهيم الآية : ٥ » : ﴿ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيُّمِ اللَّهِ ﴾ ، كيف كان موسى يذكر قومه بأيام الله ، وكيف ذكر بينا صلى الله عليه وسلم قومه بأيام

الله ، وكيف ذكرت أنا لأمم الإسلام بأيام الله ، وكيف يتجلى لك هناك ما برع فيه آباؤنا الأولون من العلوم في الملك وغيره ، وكيف شهد لهم العلامة « سديو » الفرنسي بأهم سادات أوروبا وأساتذتها في العلوم ، وأنهم هم الذين أصلحوا علم اليونان كما وصحه هو إيضاحاً تاماً ، ونقلت أما هناك بعضه ، ثم كيف كان بعض ملوك الدولة العباسية يحاربون ملك الروم لأجل بخله عليهم بعالم يسمى « ليون » من شدة ولوعهم بالعلم ، وكيف غير الله عقولهم في أواخر الدولة فطاردوا العلماء كمن فعل الملك يعقوب في الأندلس باين رشد ، وكيف دلّ المسلمون شرقاً وغرباً بعد بلذهم العلماء ، وكيف كان الجهل سبب خراب بغداد ومصر وبلاد الأندلس ، وتفصيل ذلك كله مع الإيجاز ، ستقرأ هذا التفصيل هناك وتقرأ ما نبعت به بعد ذلك أوروبا لما أخذت علوم ابن رشد وكشفت من العلم ما انتفعما به ، وأصبحنا عانة عليهم في علمهم وصناعاتهم ، سيقرأ هنا وذاك أبناءنا المسلمون والشرقيون ، وسيطيرون للعلم سراعاً ويرجعون مجدداً صاع ، وعراً ذهب ، والله هو الولي الحميد ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

فصل في قوله تعالى :

﴿وَمِنْ فِيهِ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَأَنْتَ بِقَوْمٍ ثَقُوفٍ﴾
اعلم أن اختلاف الليل والنهار قد فصلته تفصيلاً في سورة « البقرة » ، وأما الكلام على ما خلق الله في السموات والأرض فهناك ما أزيدك بياناً فوق ما مضى منه في هذا الكتاب ، لشرح صدرك وتكون رياضة بعد العناء في حجاب السين وأذكر لك لطائف :

اللطيفة الأولى : النبات المفترس

إن الحيوان المفترس يسطو على الفزلان والأرانب والمعز والعمم وما أشبهها ، وهكذا كل حيوان يسطو على السات فيأكله ليتغذى به ، والأكثر فيه أن يكون غير مفترس ، وماذا تقول إذا قصصت ليوم عليك نباتاً مفترساً .

ذلك أن العلامة « أليس » الإنجليزي قد كشف نباتاً في أمريكا الشمالية ، له ورق كأنه مصيدة الفأر ، وللورق مفصل كمفاصل اليدين والرجلين في الإنسان والحيوان ، وعلى ظاهرها زغب يقوم مقام الأعصاب في ظهر الإنسان ، ثم هناك شوك يحيط بها من كل جانب ، فإذا جاءت حشرة صغيرة على الورقة أحس الزغب بها حالاً ، فتهدت الورقة فتطبق عليها ولا تدعها تفلت ، وتفرر مادة عليها كما نمر نحن عصارة البنكرياس في المعدة ، والريق في العم على طعامنا ، وكما يفرز الحية المادة السمية فتهمص طعامها بلا أسنان ولا معدة ، وحيث تحتص الورقة تلك العنمة ، وقد اقتصت لأنواع النبات من عدوها الحيوان وهي تقول :

فيوم لنا ويوم علينا ويوماً نساء ويوماً نسر

وتقرأ : ﴿وَبَدَأَ الْآيَاتُ تُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران : ١٤٠] .

اللطيفة الثانية

نبات مائي يسمى عند النباتيين بـ « فالستيريانيسبيراليس » ، وهو ينبت في مجاري الأنهار ، ولقد علمت في هذا الكتاب أن لكل نبات ذكر وأنثى ، وقد يكون الذكر في زهرة والأنثى في زهرة أخرى من الشجرة الواحدة كنبات القرع ، وقد يكون الذكر والأنثى في زهرة واحدة كالقمح ، وقد يكون كل منهما

في شجرة كما في النخل، ومن النوع الأول هذا النبات المائي الذي نحن بصدد الكلام عليه، فإن للرهرة الأثني منه ساقاً لولبياً طويلاً، وهذا الساق يحمل الرهرة ويعوم بها فوق الماء مرقصاً بها في الهواء، أما الرهرة لتي فيها لقح التذكير فإنها ليست تعوم بل هي قريبة من المبت تحت الماء، فإذا جاء الأجل وحلّ أو ن الثمر فمذا يحصل؟ أتزل الرهرة الأثني حتى تصل في الماء إلى زهرة الذكور، أم يطول ساق الذكر حالاً فيصل إلى أعلى فيحصل الإلقاح؟ كلا، لا هذا ولا ذاك، وإنما تنفصل زهرة التذكير وتصعد فوق الماء حتى تجتمع بالأثني وهي مفصلة، ومتى حصل الإلقاح يقبض لولب الأثني حتى يصير في قاع مجرى النهر عند ساق النبات في أسفلها، وهناك تنم البذر، فتعجب وزد علماً واقرأ: ﴿إِنْ يَافِقْ أَفْقُ الْآسِ وَتَسَاهَرِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي آسْوَاتٍ وَالْأَرْضِ لَأَبْتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَوَّتُونَ﴾ [يونس: ٦].

اللطيفة الثالثة: شجرة تفرس إنساناً

جاء في بعض المجلات المصرية المصرية أن في بعض الجزائر شجرة يقدسها أهل تلك الجزيرة ويعبدونها، ويقدمون لها في كل سنة فتاة يختارونها لذلك، فيحضرون ومعهم آلات الطرب من طبل وغيره، ويضعون هذه الفتاة في أعلى الشجرة في مقعد هناك فيه مادة حلوة لذيفة من نفس الشجرة، تشرب منها الفتاة فتسكر وتعيب حواسها، فلا تلتصق تلك الشجرة أن تجتمع أوراقها وأعصانها وأشواكها الناعمة، وقضبانها الملتوية التي تشبه الحبال، فتضم جميعها على الفتاة، والأوراق تكتم أنفاسها، والحبال تنفخ حولها، والشوك ينفذ في باطنها من أعلى ومن أسفل، وتأخذ الشجرة إبداعاً تمضغ الفتاة وتهضمها، وهي لا تقدر على النجاة، والقوم يدقون الطبول فرحاً بهذا العيد الديني، وفي الحال لا يسمعون نأوه الفتاة وأنيها وعويلها وصراخها، ثم ينصرفون بعد ألا يبقى لها إلا ما تلفظه الشجرة من عظام لا لحم عليها ولا عرقاً وهكذا

وذلك أيضاً من انتقام النبات من الحيوان جراً ما يفعل الحيوان في النبات ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْجِبْرَةُ شَيْئاً﴾ وَتَعْلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ [الفصل: ٦٨].

اللطيفة الرابعة

كيف تظهر صور المخلوقات في فصول السنة الأربعة

فصل الربيع

انظر للدنيا في فصل الربيع «من إخوان الصفا»، فإذا نزلت الشمس أول دقيقة من برح الحمل أسوى الليل والنهار واعتدل الزمان، وانصرف الشتاء، ودخل الربيع، وطاب الهواء، وهب النسيم، ودابت الثلوج، وسالت الأودية، ومدت الأنهار، وسعت العيون، ونبت العشب، وطال الزرع، ونما الحشيش وتلاأل الررع، وأورق الشجر، وتفتح البور، واخضر وجه الأرض وأخرجت زحرفها وأزيت وفرح الناس واستبشروا وصارت الدنيا كأنها صبية تزيت وتملت للمناظرين.

فصل الصيف

إذا بلغت الشمس آخر الخوزاء وأول السرطان، تنهى طول النهار، وقصر الليل، وأخذ النهار في النقصان، وانصرف الربيع، ودخل الصيف، واشتد الحر، وحمي الهواء، وهبت السموم، ونقصت المياه، ويابس العشب، واستحكم الحب، وأندرك الحصاد، وبضجت الأثمار، وسمنت البهائم، واشتدت

قوة الأبدان، وأخصبت الأرض، وكثر الريف، ودرت أخلاف النعم، ويطر الإنسان، وصارت الديد كأنها عروس منعمة رعاء ذات جمال.

فصل الخريف

إذا بلغت الشمس آخر السنبلة وأول الميراب استوى الليل والنهار مرة أخرى، وأخذ الليل في الزيادة، وانصرف الصيف، ودخل الخريف، وبرد الهواء، وهبت ريح الشمال، وتغير الرمان، وجفت الأنهار، وعارت العيون، واصفر ورق الأشجار، وصرمت الثمار، وديست الياذر، وأحرر الحب، وهني العشب، واغبر وجه الأرض، وهزلت الهائم، وماتت الهوام، وانجحرت الحشرات، وانصرف الطير والوحوش إلى البلدان الدفية، وأخذ الناس يحرزون القوت للشتاء، وصارت الديد كأنها كهلة مدبرة قد تولت عنها أيام الشباب.

فصل الشتاء

إذا بلغت الشمس آخر القوس وأول الحدي، تناهى طول الليل وقصر النهار، وأخذ النهار في لريادة، وانصرف الخريف، ودخل الشتاء، واشتد البرد، وحشن الهواء، وتساقط ورق الشجر، ومات أكثر النبات، وانجحرت هوام الحيوانات في بطن الأرض، وضعفت قوى الأبدان، وعري وجه الأرض من زينته، ونشأت الغيوم، وكثرت الأنداء، وأظلم الهواء. وصارت الدنيا كأنها عصور همة مدبرة قد دنا منها الموت، فإذا بلغت الشمس آخر الحوت وأول الحمل، عاد الزمان كما في العام الأول، وهذا دأبه ﴿ذَٰبَتْ تَغْدِيرُ الْعَرَبِ الْعَبِيدِ﴾ [الأنعام: ٩٦]. اهـ.

هذه صورة ما خلق الله من شيء في فصول السنة الأربعة، وقد قال: ﴿مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوتٍ﴾ [الملك: ٣]، أي: تناقض ولا احتلال. وما أنت ذا قد شاهدت أن هذه الرواية تمثل كل سنة تمثيلاً متوابعاً لا اختلاف في فصول الروايات من حيث العموم، وإنما تختلف في أحوال ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤].

فصل في قوله تعالى:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِأَلْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ الخ

لا بد في ذكر المناسبة بين هذه وما قبلها من بيان مقدمة في جملة الناس وغرائهم وما فطروا عليه، أعلم أن الناس في هذه الدنيا مولعون بما خلقوا له، مفرمون بما استعدوا به لا يرجون سواء، ولا يحسون، لا الوصول إليه.

(١) فالعناء في المدرسة مفرمة بالمعرائس تلعبها وتلعب بها.

(٢) والصبيان فيها لا يهتأ لهم إلا حب السلاح وآلات الحرب غالباً والمعالبة في اللعب. ذلك

أن العناء خلقت للولادة والتربية، والفنى سيكون من شأنه مدافعة الأعداء عن البلاد.

(٣) ونرى قوماً يميلون بحسب ما طعموا عليه إلى التجارة.

(٤) وقوماً للزراعة.

(٥) وقوماً للإمارة.

(٦) وقوماً للصلك.

(٧) وقوماً للعلم.

(٨) وكل هؤلاء مختلفون اختلافاً كثيراً.

وقد ظهر بالاستقراء أن من طلب شيئاً وهام به ناله كله أو بعضه على مقتضى حاله ، وليس يكون الإنسان معروفاً إلا بما شاكله وقد يناله ، فهل نفرم الفتاة بآلات الحرب والقتال ؟ أم المستعد للإمارة بصناعة لدال ؟ ففي الحديث : « كل ميسر لما خلق له » ، فليست ترجو الفتاة سلاح الحرب غالباً ، وليس يحب انتهى أن يكون مريضاً وظنراً للأطفال وهكذا . وإذا أصبح الناس بالنسبة إلى الأشياء على قسمين : قسم مستعد للشيء ، يرجوه ، وقسم ليس بمستعد له ليس يرجوه ، فالخداد مثلاً عادة لا يستعد للحكمة والفلسفة فهو لا يرجوها ، ومن خلق مستعداً لها يرجوها فينالها الثاني ويحرم منها الأول . فلننظر إذن نظرة في هذه الآيات نجد وصف السماوات والكواكب وسير الشمس والقمر ، وهذا من نوع الجمال العالي ، وفي نوع الإنسان عشاق لهذا الجمال ، وفيه من لا يعشقون ، بل هم مكتفون بما يأكل والمشرب والتناسل كالدواب والأنعام ، والمغالب كالأساد ، فعشاق هذا الجمال يعكفون على الحساب والهندسة والجبر والفلك وحساب المثلثات ، ويهرعون إلى المراصد فيظرون الجوم ويتأملون أشكالها وجمالها وحركاتها ، ويدققون ويحسبون وهم بذلك فرحون مستبشرون ، هؤلاء يتمنون لو يساعدهم المقدر ويسبحون في عوالم السماء حتى يقفوا على كنه تلك العوالم ويعرفوا جمال الصنعة الإلهية ، وكلما ازدادوا علماً ازدادوا سروراً وبهجة بتلك العجائب والندائع ، فالخير للعوالم العلوية يهيج الصدور ويحمل الإنسان مغرماً بالاطلاع على جميع العوالم ، أقول فهل هذا الغرام خلق في بعض هذا الإنسان باطلاً ، كيف وقد خلقت الفتاة ومعها غريزة تربية الصغار في اللعبة وهي طعمة ، وكذلك العنق يفرم بالسلاح الذي هو من جس ما يكون في مستقبله ، وهكذا أرباب الصناعات والحرف كل يميل إلى ما خلق له ، كما كانت أمة اليونان في قديم الزمان تدحل الصبيان في الهياكل ، وقد وضعوا فيها صور جميع الحرف ، ويسألون الصبي عما يميل إليه ، فيحييهم فيحكمون عليه بأنه من أهل هذه الحرف وقد خلق لها .

فإذا كان الاستقراء أثبت هذه القاعدة فلتنفس الغائب على المشاهد ولنقل : إن من أغرم بهذه العجائب سيكون له مستقبل في الوصول إليها ، وإن العالم الأخروي ، أي ما وراء بعد الموت قد أعد لكل امرئ فيه ما استعد له في الدنيا ، فأهل الغرام بالجمال في صور هذا العالم من حيث الحكمة ودقة الصنع وإدراك المحاسن سينقلون هناك على تلك الحال ، ويسألون خطأ عما أغرموا به ، وعشق هذه الأفلاك عشق خالقها ومظمها ومبدعها ، فهذه غرائز أو شبه غرائز في النفوس ، فلا بد من الوصول إلى ما استعدت له ، وهذا هو بيت القصيد ، ولذلك قسمت الآية ها الناس - بعد الكلام على عجائب الأفلاك والطبعة - قسمين : قسم لا يرجو لقاء الله ورضي بالحياة الدنيا والطمأن بها وغفل عن هذا الجمال ، وقسم في حبات النعيم ، ولهم ثلاث درجات في تلك الجنة :

« ولأولئك الذين آمنوا و عملوا الصالحات وهم متحصنون في ذات الجنة ويمنعهم ، ثم يرون بفكرهم أن خالق الجنة أكبر من هذا كله وأعظم ، فيسبحونه ، أي يتزهونه عما هم فيه من النعيم . ثانياً : تتدنى أيام سعادتهم فيحيي الله بعضهم بعضاً بالسلام ، وهو الأمان من المخاوف فيقولون لبعضهم إن هذه اللذات في الجنة لا يعثر بها نقص ولا فقر ولا هم ولا غم ، فهذا هو السلام الذي يدور بينهم وبين بعضهم ، وهذا من أعظم السعادات ، إذ يرى الإنسان نعيمه لا نقص فيه ، وقد فهموه من

أنفسهم، ثم يترقون من هذه المرتبة الإنسانية فيسمعون سلام الملائكة كما قال تعالى: ﴿وَأَلْمَسَتْكُمْ فَنُحْلُونَ عَلَيْهِمْ بِرُحْنٍ مِّنَ رَبِّكَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: ٢٣-٢٤]، وهذا سلام أعلى، ويحسون إذ ذاك بسعادة أجمل من الأولى، لأن سلام الملائكة من عالم منزّه عن المادة، فيكون أجمل وألطف وهذا يعدّهم لسماع السلام من الحق، فإذا سمعوه خروا ساجدين ونسوا نعيم الجنة، وحقر في أعينهم كما يصغر طعام الملك عند من حظي بمجالسته ومؤانسته.

وإذن يكون غذائهم في ذلك الجمال الأبهي وفي عجائب القدرة، وهذه هي المرتبة الثالثة مرتبة الحكماء والعلماء والأنبياء الذين مارسوا هذا الجمال في هذه الحياة الدنيا، فيقولون: ﴿وَأَتَّخِذُ لِلَّهِ رَبِّ أَتَغْلِبُ﴾ [الفاتحة: ٢] وذلك أنهم يطلعون على تربية العوالم المحسوسة والمعقولة، وهناك تكون السعادة الروحية التي يحسن الناس بعضها في أوقات قليلة، بل إن كثيراً من الناس قد أولعوا بالعلم حتى نسوا كل شيء، فما بالك إذا كان ذلك في تلك الساحات الدنيعة والمقامات الشريفة، وإن أردت شاهداً على ذلك من العالم الأخرى ولم تكف بالاستنتاج.

فاسمع ما قاله روح «غاليلو» الفيلسوف الفلكي حين أحضرها ليستطلعوا رأيها في أحوالنا بعد الموت، فأملت عليهم مقالاً مصداقاً لهذه الآية، فلقد أوضح هذا المقال آيما إيضاح، وكشف عن هذه الحقيقة اللثام، وجاءنا من عالم الغيب يخبرنا أنه منعم بالتفجر على عجائب الفلك وأنواع النجوم بحيث يراها بأنفسها وأقدارها وأشكالها، وأنه شاهد عوالم أرقى نفوساً وعقولاً وأخلاقاً ومدنية، ولهم أعمال غير أعمالنا، وعقول غير عقولنا، وأنه هو بطوف في تلك الأرجاء ويتتبع بمرآها وأفاد أن الكواكب هالك مع عظم قدرها تصرّج عليها الأرواح الفاضلة كما تتفجر نحن على الزهر في الشجر، ويبن أن أرضنا هذه ستزول من الوجود، وأما أرواحنا فإنها تبقى ثم ترتقي في عوالم أخرى عند الله، وتكلم عن الهجرة وكيف يطلع هو اليوم على الملايين من النجوم فيها، ثم ينتقل إلى مجرة أخرى، وهكذا في العوالم الشاسعة العجيبة، وهذا القول من روح «غاليلو» هو ما يقوله علماءنا: «إن جنة العارفين هي العلوم والمعارف ولا نهاية لها، أما جنة المغفلين فهي المأكول والمشرب».

وأنا لا أطيل لك أكثر من هذا، وإن أردت الاطلاع على هذا المقال المفيد الطويل، فاقراء في تفسير سورة «آل عمران» المتقدم في المجلد الثاني. ولعلك تقول: كيف يقول «غاليلو» ذلك وهو كافر بالله؟ أقول: هذا القول لم أجزم به، وإنما نقلته ليعلم الملحدون من المسلمين أن عقيدة الآخرة موجودة بأوروبا التي هم يفتسونها، فإذا كهروا بذلك فهم لا شرقيون ولا غربيون، لأن الإلحاد قد جعله بعض صغار العقول من المتعلمين صناعة يترقون بها، إذ يوهمون الناس أنهم علماء حتى كفروا بعلمهم، وهناك إجابات أخرى على هذا الاعتراض في تفسير «آل عمران» فارجع إليه هناك. انتهى تفسير القسم الأول من هذه السورة.

مناسبة هذه السورة لآخر التوبة

قبل الانتقال إلى القسم الثاني يحسن أن نذكر مناسبة هذه السورة لما قبلها بإيضاح، فنقول: لقد ذكرت في آخر سورة التوبة هذه المناسبة، وأريد الآن أن أذكر المناسبات المتشابهة من أول سور القرآن إلى هذه السورة غير ما ذكر لكل منها خاصاً به، إن الجزء الثاني من سورة «الفاتحة» يشتمل على طلب

الهداية إلى الصراط المستقيم ، صراط المنعم عليهم ، وأول « البقرة الآية : ٢ » يفيد أن هذا الكتاب ﴿ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴾ وهم الذين عبر عنهم في « الفاتحة » بالمنعم عليهم ، وآخر سورة « البقرة » جاء فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين آمنوا بالقرآن وبالملائكة والكتب والرسل بعد ذكر أن الله ما في السماوات وما في الأرض ، وأنه سبحانه يعلم ما تخفيه وما نظهره ، وهما هو ذا في أول « آل عمران » يذكر القرآن والتوراة والإنجيل ، وكل ما يفرق بين الحق والباطل ، وهذا راجع للأمر الثاني في « البقرة » ، ويقول : لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وهو راجع للأول ، أما آخر سورة « آل عمران » فهو طلب التقوى من المؤمنين ، وأول سورة النساء طلبها من سائر الناس ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عام للأمم كلها ، وقيل آخر سورة « النساء الآية : ١٧٥ » : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِهِ ۚ فَكُنَّ جُنُودَ اللَّهِ وَخَصِمَتُهُمْ فِي حَرْبٍ مِّنْهُ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمًا ﴾ ، وأتبعه بجواب استفتائهم في مسألة الكلاله ، وأول سورة « المائدة » خطاب هؤلاء المؤمنين بأوامر بعد أن أجاب استفتاءهم ، وآخر سورة « المائدة الآية : ١٢٠ » أن ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ﴾ ، وأول سورة « الأنعام » بين سبب كون الملك مختصاً به ، ذلك لأنه خلقهم فهو يقول : له ملكهما ، ثم يقول : هو خلقهما وخلق الظلمات والنور ، وفي آخر سورة « الأنعام الآية : ١٥٩ » يتبرأ من ﴿ الَّذِينَ قَرَأُوا دِينَهُمْ وَحَقَّانُوا شَيْعًا ﴾ ثم أتبعه بطريقة الهداية وبإخلاصه لله إذ نادى بأن الدين فرقوا ديبهم يخالفون هذا التسليم لله وهذه الهداية ، وفي أول الأعراف أخذ ينذر من كفر ويذكر المؤمنين تبياناً لنتيجة تبرئته منهم ، وفي أواخر « الأعراف الآية : ١٨٧ » يقول : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّاعِرِ ﴾ فأجابهم بأن علمها عند الله وأتبع ذلك بأنه لا يملك لنفسه ضرراً ولا نفعاً ، وأن الناس كلهم كذلك لأنهم في قبضته لأنه خالقهم ، واستطرد بهم الأصنام ولشيطان ويطلب الإصغاء للقرآن الخ . ثم أتبعه بقوله في أول « الأنفال » : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ ، فكما سألوهم عن الأنفال فكانت الإجابة عنها من الله ، وآخر « الأنفال الآية : ٧٢ » ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَفَارَّجُوا ﴾ إلى قوله : ﴿ يَغْضِبُهُمْ أَوْلِيَاءُ تَتَّبِعُونَ ﴾ وهكذا الذين بعدهم .

فمدحهم ذلك أن هنا صلة دينية عامة وصلة رحم خاصة ، فلم يبق إلا ذكر الكفار بالبراءة

منهم ، أما آخر « براءة » فإنه يفيد :

(١) أن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم .

(٢) يهتم بأمرهم .

(٣) وهم ربما يعرضون عنه .

(٤) وهو يتوكل على الله رب العرش العظيم .

وأول سورة « يونس » إنكار على الناس تعجبهم من إرسال رجل منهم إليهم ، وهو راجع

للأول ، وكان حق التعجب أن يكون من إرسال ملك ، لأن الموعظة إنما تكون ممن يشك كل لا من

المخالف في الخنس ، وقوله : ﴿ أَن أُنذِرَ النَّاسَ وَتَخِירَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الخ راجع إلى الثاني وهو الاهتمام

بأمرهم ، وقوله : ﴿ قَالِ الْمَغْضُوبُونَ إِنَّ هَٰذَا لَنَجْزِئُكُمْ ﴾ راجع للثالث ، وقوله : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ ﴾ إلى

قوله : ﴿ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ ﴾ راجع إلى الرابع ، فهو توكل عليه لأنه رب العرش العظيم

في آخر « التوبة » ، وهذا فصل ذلك بأن استواءه على العرش بعد خلقه السماوات والأرض ، لأن الملك

إنما يدبر الملك بعد تأسيسه ، فهاتنا المناسبة دقيقة ثابتة ، إنما الذي يعوزه التفصيل أنه عبر هنا بقوله : ﴿ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة : ١٢٩] ثم عبر بأنه خلق السماوات والأرض الخ ، يقول صلى الله عليه وسلم : إن الله كافيه لأنه ملك متصرف في ملكه .

بيان الفارق بين توكل نبينا صلى الله عليه وسلم

وتوكل هود في سورة الآتية

فأم هود فإنه يقول : ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ بِمَا صَبَّهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود : ٥١] ، فهو توكل على من بيده نواصي كل دابة ، ومحمد صلى الله عليه وسلم توكل على من له العرش العظيم ، وخلق السماوات والأرض ، فكل منهما تذكّر من صفات ربه ما دلّ على نزعة نفسه ، فهو يريد السلامة له ولمن اتبعه لأنه عادل في عمله ، فهو يحفظ كل نسمة ويكلّفها ، ومحمد صلى الله عليه وسلم يكرّر في أمر الملك العام والنظام ، فمهمته متجهة إلى النظام العام وهذا هو الذي يليق باتباعه .

أيها المسلمون ، انظروا كيف كان اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم واتجاهه إلى النظام والملك والعرش والإصلاح العام ، فأعطي ذلك واتبعه أصحابه وأنتم منهم ، فاهتموا إلى الحكمة والعلم والنظر العام . أيها المسلمون ، كأني أرى بعيني رأسي أقواماً منكم يهملون في العلوم كلها وفاقوا الأمم ، تلك الأمم التي لا تريد إلا أنفسها ، ولا تحافظ إلا على كيانها ، أما أنتم فإنكم الأعسوف وأنتم تنظرون إلى نظام السماوات والأرض ونظام الأمم كونوا على قدم نبيكم صلى الله عليه وسلم ، ولا يتسنى لكم ذلك إلا بالفكرة التي ذكرها في التوكل عليه ، فوجه وجهه شطر العرش العظيم ، وفصل ذلك في « يونس » بأنه ﴿ يُذَكِّرُ الْآمِرَ ﴾ .

إن أفضل صفة الإنسان أن يشبه بالله بقدر طاقته البشرية ، والله يدبر الأمر فليدبر المسلمون الأمور في الأرض تابعين في ذلك رسهم بعد درس نظامه ونظام الأمم ، وليكسبوا خير أمة أخرجت للناس . ومستحيل أن يتم ذلك لنا نحن في المستقبل إلا بالعلم والعمل الذي شرحته في هذا التفسير المسلمون يتحللون القارات كلها ، فإذا صلحوا أصلحوا كل الأمم . والإصلاح العام هو تأخري جميع الإنساني الذي ورد في الأحاديث أنه الإصلاح العام المحتون عنه ينزل عيسى عليه السلام ولقد شرحته في هذا التفسير مراراً ، وقلت في غير موضع : إنه لن يتم ذلك إلا بأخذ العدة له وتعميم التعليم في بلاد الإسلام الخ .

لم يكن الله ليحعل الإصلاح طفرة ، فذلك ما لا نراه ، فلم يخلق الطفل في لحظة ، بل أهباه في بطن أمه تسعة أشهر ، ولم يجعله شيخاً إلا بعد مروره على أحوال شتى . اللهم إن الإصلاح العام وتدير الأمر في الأرض ونظام العرش الإنساني المناسب لعرشك العظيم المورون المنتظم لم يحصل فيما مضى ، ومستحيل أن يحصل في المستقبل إلا بعد إعداد الأسباب واتخاذ الوسائل وتجهيد الطرق وتسهيل السبل له بارتقاء الأفراد والأمم سنين وسنين ، هالك يصح القول أن الناس يستأهلون أن يقبوا تعاليم المهدي أو المسيح ، أما أن فرداً ستنزل إلى الأرض يضع سنين فيغير الأخلاق ويصلح الأحوال إلى أبد الأبد ودهر الدهرين فهذا لم نعرفه في عمل الله عز وجل

إن ولادة الجنين إنما تكون في حينه بعد استعداده للخروج، فإله مديبر للأمر كما في هذه الآية مستور على العرش والتدبير يتطلب النظام والترتيب، إذن لن يكون المسلمون قائلين بمعنى هذه الآية إلا بشر العموم ومعرفة نظام هذه الدنيا والسعي في التعاون العام. هذا هو الذي يؤخذ من هذه الآية، وبعض ضعفة العقول في بلاد الإسلام يتكلمون على المسيح إذا نزل، بل هم يظنون أنهم يتممون على فراش الراحة الوثير ويفضون أوطارهم وهم آمنون بلا مقدمات ولا أسباب، وهذا معناه الكسل والنوم، وهذا ضد النبوة والدعوة المحمدية على خط مستقيم، فتحن نتوكل على الله رب العرش العظيم الذي يدبر الأمر، فهكذا نحن يجب أن نتشبه بمن نتوكل عليه في تدبير الأمر، لا أننا نبيت قواها وتشكل على من سيره الله إلينا فبسعدها ونحن نائمون، كلا ثم كلا.

المقائد لمقاصد

إن المقائد إنما أنزلت لحشا على المعاصي لا لاقتراح الرذائل، عقيدة المسيح وإن كانت أشبه بالظلمات لأنها من الأحاديث الصحيحة، قد جاءت لنعت العدة ولكون المثل الأعلى في هذه الأرض ونفود الأمم قيادة المحبة والسلام والوئام كما تقدم مراراً في هذا التفسير بإيضاح، حين نضع الحرب أوزارها. هكذا عقيدة الإيمان بالملائكة لعلم أن هناك حالاً أخرى بعد الموت أشبه بحال الملائكة للأبرار وبحال الشياطين للفجار.

لعقيدة الملائكة لإصلاح الأخلاق، وعقيدة المسيح لإصلاح الأمم بالعمل لا بالأمل، هذا ما وفر في نفسي الآن مناسبة توكل النبي صلى الله عليه وسلم على الله ذي العرش العظيم الذي يدبر الأمر، وأن همه المتوكل تتجه إلى صفة من صفات المتوكل عليه، وقد حصل ذلك في هذه النبوة فكان لهذه الأمة عروش ملك في الأرض، ولكن العرش العظيم لهذه الأمة هو النظام العام فيها بنظم الحب كما في نظام السماوات والأرض القائم بالجاذبية والحب العام. والحمد لله رب العالمين. اهـ.

القسم الثاني

﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِآخِرِ لِقَائِهِمْ أَجْلُهُمْ فَتَذَرُ الْدِّينَ لَا يَتَرَجَّوْنَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١﴾ وَإِذَا مَرَّ الْبَشَرُ الْأَشْرُ ذَعَانًا لِحَبِيئِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْتَ عَنْهُ غُضْرَهُ، مَرَّ مَكَانَ لَمْ يَذْعُنَا إِلَى ضَرْ مَشَّةً، كَذَلِكَ رُبَّمَا لِلْمُتَرَفِّفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا طَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَعْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿٤﴾ وَإِذَا تُثْلَى عَلَيْهِمْ ءَامَاتًا يَتَوَسَّلُ الْدِّينَ لَا يَتَرَجَّوْنَ لِقَاءَنَا أَقْبِ بِقُرَّةٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا أَذْرَكُكُمْ بِهِ، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧﴾ وَيَعْبُدُونَ

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْقُضُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَنْتَهُمْ
 اللَّهُ يَمَّا لَا يَتَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧﴾ وَمَا كَانَ
 لِلنَّاسِ إِلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ فَاحْكُمُونَا وَلَوْلَا حِكْمَةُ رَبِّكَ لَفَئِصَ بَيْنَهُمْ فِيهِمْ يَخْلَفُونَ
 ﴿٨﴾ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ
 الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٩﴾ وَإِذَا أَدْقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ خُسْرَاءِ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ
 أَسْرَعُ مَكْرًا إِنْ رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿١٠﴾ هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحِ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا
 كُنْتُمْ فِي الْفُلِ وَجَرْتُمْ بِهِمْ بِرِيحٍ طَوِيلَةٍ وَفَرَحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ
 كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنُكُونَنَّ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿١١﴾ فَلَمَّا أَنْجَيْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَنْتَفُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ بِتَأْيِيدِ النَّاسِ إِنَّمَا يُغِيكُمُ
 عَنِ أَنْفُسِكُمْ مَتْنَعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٢﴾ ﴿١٣﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ بِنَاسٍ الشَّرَّ﴾ إذا طلوه مستعجلين، بأن يدعو الرجل عند الصبح
 أو الغضب على أهله وولده وتعمل البلاء والنقمة، فيقول: لعنكم الله ولا بارك الله فيكم، يقول الله:
 لو أن الله أجابهم إذا دعوه بالشر الذي يستعجلونه به ﴿أَسْتَعْجِلْنَاهُمْ بِالشَّرِّ﴾ أي: تعجيله لهم الخير
 أي: لو عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كما نعجل لهم الخير ونجيبهم إليه ﴿لَفَئِصَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾ أي:
 لا ميتوا وأهلكوا جميعاً، ولكننا لا نعجل ولا نقصي، وإنما نهلهم إسهالاً ﴿فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ
 لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ معاصيهم وشركهم وضلالهم ﴿يَتَعَفَّوْنَ﴾ يترددون ونفيض عليهم النعمة مع
 طغيانهم إلزاماً للحجة عليهم، ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ أصابه ﴿الْطُّرْدُ دُعَاءًا﴾ لإزالته مخلصاً فيه
 ﴿بِجَنَابِهِ﴾ ملقى جنبه: أي: مضجعاً ﴿أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ أي: في جميع أحواله ﴿فَلَمَّا كَفَفْنَا
 غَمَّهُ طَرَفَهُ مَرْءٌ﴾ مضى على طريقته واستمر على جهالة وكفره ومعاصيه ونسي موقف الدعاء والتضرع
 ﴿كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا﴾ أي: كأنه لم يدعنا، واسم «أن» المخففة: ضمير الشأن ﴿إِلَى طَرَفٍ مُشْهُدٍ﴾ إلى
 كشف ضرر ﴿كَذَلِكَ﴾ مثل ذلك الترين لهذا الإنسان الذي نسي موقف الدعاء ﴿لَئِنْ يَلْمِزْكَ مِنْ
 كَثِيرٍ يَلْعَنُوكَ﴾ من الانهماك في الشهوات والإعراض عن العبادات، ﴿وَلَقَدْ أَهْنَكْنَا الْقُرُونِ مِنْ
 قَبْلِكَ﴾ يا أهل مكة ويا جميع الناس ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ حين ظلموا بالكذب وصرف مواهبهم فيما لا
 ينفي ﴿وَ﴾ الحال أنهم قد ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ﴾ الحجاج ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الدالات على صدقهم ﴿وَمَا
 كَانُوا بِإِيمَانٍ﴾ أي: وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد استعدادهم وخدلان الله لهم ﴿كَذَلِكَ﴾ مثل
 ذلك الجزاء وهو إهلاكهم بسبب تكذيبهم ﴿تَجْرَى الْقَوْمُ الْمُجْرِمِينَ﴾ نجزيكم، فوضع المظهر موضع
 المضمرة دلالة على أنهم مجرمون ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ استخلفناكم فيها بعد
 القرون التي أهلكناها استخلاف من يخبر ﴿لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ أي: أخيراً تعملون أم شراً،
 فنعاملكم على مقتضى عملكم ﴿وَإِذَا ثَقَلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ أي:

المشركون لما غاظهم ما في القرآن من قم عبادة الأوثان والوعيد الشديد ﴿ أَقْبَبْ يَلْمُزُكَ فِي غَيْرِ غِنَى ﴾ ليس فيه ما يغيظ بما ذكر ﴿ أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ فتسقط ذكر الآلهة ونفعها وتجعل مكان آية العذاب آية رحمة ، فأجاب : ﴿ نَزَّلْنَا بِكَ عَلَى قَوْمٍ لَّا تُكُونُ لَكَ مِنْهُ قِبَلٌ شَيْءٌ ﴾ من قبل نفسي ﴿ إِنْ أَتَيْتَ إِلَّا مَا يُوحَىٰ ﴾ أي : لا أتبع إلا وحي من الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل ﴿ إِنْ يَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ ﴾ أي : يوم القيامة ، ﴿ قُلْ لِّمَنَ عَذَابُ اللَّهِ ﴾ غير ذلك ﴿ مَا تَلَوْتُمْ عَنِّي حَتَّىٰ أَتَاكُمْ بِهِ ﴾ ولا أعلمكم بالقرآن على لساني ﴿ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرٌ ﴾ مقدار عمر أربعين سنة ﴿ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ من قبل القرآن لا أتلو ولا أعلمه ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أن من عاش أربعين سنة لم يمارس فيها علماً ، ولم يدخل مدرسة ، ولم يشاهد عالماً ، ثم جاء بالخبر الماضين ، والأحكام والآداب ومكارم الأخلاق ، وهذه العجائب المتكررة لا يمكن أن يكون أمراً عادياً ، بل هو من طور آخر ، وهو الوحي ﴿ فَتَمَرَّطُوا فِي الدِّينِ مَرَّتَيْنِ ﴾ سواه أكان بإسناد قول إلى الله تعالى لم يقله بادعاء النبوة ، أم بادعاء أن له شريكاً أو ولداً ، ﴿ أَوْ كَذَّبْتَ بِمَا يَكْفُرُ بِهِ ﴾ إني لا أتبع المخرمون ﴿ وَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ ﴾ إن تركوا عبادته ، كالأصنام ، ﴿ وَلَا يَضُرُّهُمْ ﴾ إن عبدوها ، ﴿ وَتَقُولُونَ هَؤُلَاءِ ﴾ الأصنام ﴿ شَفَعْنَا بِعِنْدَ اللَّهِ ﴾ في أمور المعاش ، لأنهم ما كانوا يقرؤون بالبعث ، لقوله تعالى : ﴿ وَأَنقَسَمُوا بِالَّذِي هُمْ يُبْتِغُونَ ﴾ لا يفت الله من يموت ﴿ [النحل : ٢٨] ﴾ وبعض العرب كان يقر بالبعث ، ﴿ قُلْ أَنتُمُوتُونَ ﴾ الله بما لا تعلم ﴿ أي : أنخبرونه بكونهم شفعا عنده وهو لا يعلمهم ﴾ ﴿ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، وإذا لم يكن عالماً بهم - وهو يعلم كل شيء - فذلك دليل على عدم وجودهم ، ﴿ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ نزه نفسه أن يكون له شريك .

ولما كانت هذه الأحوال مما يدعو إلى التعجب من هذا النوع الإنساني ، وكيف يعبدون ما يصنعون ، ويقلدون من لا يعلمون ؟ وكانت النفوس الإنسانية تميل إلى الحقائق ، أتى بعد هذا بإحدى الحقائق الطبيعية الحكيمة الإلهية ، فأفاد أن نوع الإنسان يولد على الفطرة ، والحال الطبيعية هم فيها متفقون لا مختلفون ، ومتحدون لا متفرقون ، ولكن الحكمة في هذا الوجود تقتضي الاختلاف ولا فراق ليجتمع بعد التفرق المختلفون ، وليتعارف بعد التجاهل المتفرقون ، فخالق بين لعانهم وأوطانهم وأزيائهم وعاداتهم وبيئاتهم وأحوالهم وأنوائهم وممالكهم ، كما اختلف الزهر في الأشجار وطعوم الأثمار ، فإن هذا العالم على الاختلاف مخلوق ، وعلى الافتراق مجبول ، فإن لم يكن الاختلاف كان العالم هباءً منثوراً . فإن كان الاختلاف مبداءً ومنتهاً فكيف يتفقون في الدين ؟ وإذا لم يتفقوا في حال من الأحوال التي لا تكاد تحصى ، فهم في الدين مختلفون وفي الحقائق متفرقون ، وإن كانت فطرتهم واحدة وإنسانيتهم في الأصل غير مفترقة .

ألا ترى أن تعريف الإنسان بالحيوانية والباطنية ، فهذا هو الأصل الساري في كل إنسان ، وبعد هذا افتراق في سائر الصفات والأحوال ومنها الدين ، وهذا قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ آسَاسُ الْإِيمَانِ ﴾ وبحسب فطرتهم ومقتضى إنسانيتهم ، ﴿ فَاسْتَفْهَمُوا ﴾ فصاروا في الدين وفي سائر الأحوال مختلفين ، ﴿ وَتَوَلَّىٰ سَلَمَةَ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ﴾ أن الاختلاف سنة طبيعية وحكمة إلهية ، وغايتها الكمال والتجديد النفوس في كثير من الأطوار ، وتألفهم بما زاولوا من الأعمال على درجات مختلفة وأحوال متباينة ،

فيكون الناس بعد أعمالهم طول الحياة قد صاروا في حال أكمل، وكل جماعة منهم تتحد في عمل أو خلق، فيكون هذا الاختلاف جميلاً في مقاصده نيلاً في نهايته، لأنه يثمر عقولاً محتلعات الجمال كما اختلفت الأشجار في الأزهار والأثمار فصارت بساكنات نفس الاختلاف، هكذا تكون النفوس بعد الموت بتفاتها في الأخلاق والأعمال كالرياضات والرهانات والحفول الساحرات، فلولاً اختلاف الثمر ما جعل السنان، ولولا تنوع الزهر والشجر ما استحسنتها الإنسان، فعقول الناس بساكنات العالم الأعلى، كما أن الأشجار والأثمار بساكنات، وكل ذلك إنما شأ من الاختلاف

يقول الله: ﴿وَلَوْ لَا مَخْلُوعَةٌ سَقَّتْ مِزْرَتِكُمْ﴾ بهذا الجمال ﴿نَفْسِي يَتَّبِعُهُ فِيمَا يَرَىٰ يَغْتَابُونَ﴾ ليمتدح بحق من المبتلى، ومن الجمال أن يكون في العالم الروحي أرواح شريرة، كما نرى في الأرض الخنظل وشوك القتاد وضروباً من الأشجار المرة، ونظير هؤلاء في نوع الإنسان: الفجار والكفار، ليكون ذلك دليلاً على الجمال، فإن الشيء لا يُعرف إلا بصدته، وبصدتها تتمير الأشياء، فبقاء الكافر والمؤمن والصالح والطالح إلى أجل محدود لتكتمل آجالهم فتظهر أحوالهم ظهوراً أجلى، ويكون الخنظل مع الموز والأثل مع النخل، وهذا هو النظام الجميل، وهذا القول طاهر في علم الفلسفة الحاضرة والعلم الموروث، فإن العالم كله من أصل واحد هي الهيولى التي لا تعرف إلا بالعقل، وعند بعض الحكماء المحدثين أن العالم يرجع إلى الجواهر الفردة وهي متعائلة، وعند المحققين إلى حركات، فإما الإنسان فإن الأرواح قبل حلولها في الأجسام في أول نشأتها تكون متعائلة لا تمايز بينها، وهكذا أجسام الأجنة في بطون أمهاتها تكون في أول أمرها متشابهة مع حيوانات أخرى، ثم ترتقي شيئاً فشيئاً حتى تغالف سائر الحيوان باستكمال الخلق، وعند الولادة يكون الاختلاف بين المولودين من الإنسان في أمور محدودة، فإذا كبروا وترتّبوا كان هناك خلاف عظيم، ولذلك خلقهم الله، كما قال في آية أخرى: ﴿وَلِذَلِكَ خَلَفَهُهُ﴾ [مرد ١١٩] وهذا هو الحق والعلم الصحيح، وما عداه فأقوال متفرقة وآراء غير محققة اختلفت فيها الحق بالباطل، والذهب النقي بالبرجد، والزيف بالجد، والله هو اعلم الحكيم.

ثم أتى بمسألة أخرى كانت سبب الاختلاف في السوء؛ وهو اقتراح آيات خاصة؛ فقال: ﴿يَقُولُونَ لَا تَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِمَةٌ مِّن رَّبِّنَا﴾ فقل: إِنَّمَا الْعَذَابُ لِلَّهِ ﴿وهو وحده العالم أن هذه الآيات المقترحة فيها مفسد لا نفع فيها﴾ ﴿فَأَنْظِرُونَا﴾ نزول ما اقترحتموه ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنظِرِينَ﴾ لما يفعل بكم بهجومكم ما نزل من الآيات، ﴿وَإِذَا أَدْنَا النَّاسَ رَحْمَةً﴾ خصياً وسعة وصحة ﴿مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّشَتْهُمْ﴾ أي: من بعد شدة وبلاء، كأهل مكة إذ حبس عنهم المطر سبع سنين حتى هلكوا من الجوع والقحط، ثم رحمهم الله فأنزل عليهم المطر الكثير حتى أخصبت البلاد، فلم يتعظ الناس بذلك بل رجعوا إلى الفساد؛ كما مر في قوله: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا لِحَبِيْبِهِ﴾ إلى قوله: ﴿مَرُّ حَقَارٍ ثُمَّ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مِّثْلِهِ﴾، ولذلك جاء جواب ﴿وَإِذَا أَدْنَا﴾ موافقاً لذلك الجواب، مع إيضاح وتنويع، فقال: ﴿وَإِذَا﴾ هي: للمفاجأة، واقعة في جواب ﴿وَإِذَا﴾ الأولى كما تقع الغاء؛ أي: ففي الحال ﴿لَهُمْ مَّكَرٌ مِّنِّي، وَإِنِّي أَنَا الْكَافِرُ﴾ بالظن فيها والاحتيال في دفعها، ﴿قُلِ اللَّهُ أَشْرَعُ مَكْرًا﴾ منكم، قد دبر عقابكم قبل أن تدبروا كيدكم، ولقد تقدم عقابهم في سورة آل عمران، والأنفال والتوبة، والمكر: إخفاء الكيد

وهو من الله : الاستدراج والخراء على المكر ، ﴿ إِن رُسُلَنَا يَكْتُوبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾ الرسل هنا الحفظة .
فليس يحفى على الله خافية .

ولما كان هذا القول وما مر قلبه وهو : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ ﴾ الخ دأبى على سرعة نقاب
الإنسان وعدم وفائه وانعاطه ، وكان هذا المقام يحتاج إلى إيضاح ، أردفهما بثالث ، دلالة على أنه أمر
يجب اسطر فيه ، فإن عدم الثبات وسرعة القلب وجحود النعم يورث العذاب الأليم ، ولذلك قال :
﴿ هُوَ أَتَى بِسُرْمَتِهِ فِي آلَيْهِ ﴾ بأرجلكم وبالدواب والقطرات الجاريات والعربات والسيارات
بالكهرباء وغيرها ، وفي الهواء بالمراكب الهوائية والمطاود - جمع مطاد - ﴿ وَالْبَحْرِ ﴾ بالسفن العائمة
والغاطسة ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِ ﴾ السفن ﴿ وَجَرْتُمْ بِهِمْ ﴾ أي : السفن ﴿ بِرِمَجٍ طَيِّبَةٍ ﴾ لينية
الهبوب ﴿ وَفَرَحُوا بِهَا ﴾ أي : بتلك الريح ، للينها واستقامتها ، ﴿ جَاءَتْهَا ﴾ أي : الفلك ، وهنا اعتبرت
جمعاً كأسد ، وهي معدة كقفل ، ﴿ رِيحٌ غَاصَّةٌ ﴾ ذات عصف ، أي : شديدة الهبوب ﴿ وَجَاءَهُمْ
الْمَوْحُ مِنْ كُلِّ مَكَارٍ ﴾ يجيئهم الموح من ﴿ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ ﴾ أي : أهلكوا وسدت عليهم
مسلك الخلاص ﴿ دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ من غير إشراك ، لأنهم رجعوا إلى فطرتهم لروال
العورص المائعة من ذلك قائلين : ﴿ لَيْسَ أُنَجِّسُ مِنْ هَذِهِ لِنُكُوتٍ مِنَ الشُّكْرِ ﴾ بعمتك مؤسرين بك
منسكين بصاعتك ، ﴿ قُلْنَا أَسْجُدُوا لِلَّهِ إِذَا هُمْ يَنْشُرُونَ فِي الْأَرْضِ ﴾ يفسدون فيها ﴿ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ مبطلين
فيه ﴿ يَتَّبِعُهَا النَّاسُ لَمَّا بَقِعْتُمْ عَنْ أَفْئِكُمْ ﴾ فإن وباله عليكم ، وأيضاً هو عسى أمثالكم وبني
جنكم ، وجميع الناس متصامنون ، والبعي على من نفعه عائد إليك ، ضار بك ، تمتعون ﴿ تَشْعُرُ
الْعِزَّةَ الْكُذْبَ ﴾ على العصب ، أو : ذلك متاع الحياة الدنيا ، على الرفع ، ﴿ لَمَّا آتَتْ مَرْجِعُكُمْ فُتِّبْتُكُمْ
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بالجراء عليه انتهى التفسير اللطفي

أعني أن هذا القسم متصل بما قبله ، وصلته بقوله تعالى : ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّثْرَ مِثْرٍ ﴾ [الآية ٥] ،
إلى قوله في آخر القسم : ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمْ فِيهَا مِنْ غَمٍّ عَظِيمٍ ﴾ [الآية ١٠] .
لقد تبين لك هناك أن السلام على ثلاثة أنواع :

سلام الناس بعضهم على بعض يوم القيامة ، و سلام الملائكة ، و سلام الله تعالى ولا يد من
شرح هذا الموضوع شرحاً وافياً حتى يعرف اتصال هذا القسم بما قبله ، وإذن يظهر لك سر مكنون
وجوهر بديع وعجب عجيب . وهنا أصلان :

الأصل الأول : أن هذا المقام عبارة عن مبحث في السعادة والسلام والأمن ، فكل من كان من
الناس أهلاً بالآ ورضى فهو إلى السعادة أقرب ، وكل من كان جزع النفس مضطرب القلب حزينا متألماً
أو طامعاً أو ما أشبه ذلك فهو إلى الشقاوة أقرب على مقتضى ما اتصف به قلة وكثرة . وإذا كنت أبها
الديكي بمن تابعوا هذا التفسير ، فقد عرفت ذلك .

الأصل الثاني ، أنه لا ينفق الأمن والسلام والراحة ، فجميع الناس في الدنيا دائماً في ألم ومطالب
تزعج لبّ اللبيب وتوغر صدر الحليم ، فالخير والشر مقرونان في قرن ، وعليه تكون السعادة محالة في
هذا لوجوده ، فانضمام الأصل الثاني للأول يتناقضان ولا يجتمعان ، وهذا الرأي وهو عدم السعادة في
الدنيا قال به كثير من العقلاء ، وهناك معادات اكتسابية يكسبها الناس تقربهم إليها وهي :

(١) أنا نحمد المسلم في الصلاة يسلم ٢٦ في الصلوات الخمس المقروضة، فإذا انصمت إليها النوافل بلغ القدر ضعفاً وأضعافاً.

(٢) ولا معنى لهذا السلام إلا تذكرة المسلم بالأمن وراحة الضمير وبعد المكروه وجميع المعائب، فهو يسلم على الأنبياء والصالحين وعلى نفسه بهذا المعنى، فالمسلم مأمور بطريق ديه أن يعتقد أنه في أمن من كل مكروه، وأين هذا؟ ذلك بثلاث طرق:

الطريق ١ و ٢ طريق الإيمان، فكلما أصابته مصيبة يقول: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦] وليس يكون ذلك باللسان وحده فيرى أنه بحمد الله رب العالمين؛ أي: رباهم باللين والشدة المعبر عنهما بالرحمة، وملك يوم الجراء، ويقول تعالى: ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِآلِثَرٍ وَآلْخَبَرِ يَتَنَبَّأُ﴾ [الأنبياء: ٣٥] فمتى أحضر المرء في نفسه أن المكروه من الله وأن الله لا يفعل إلا خيراً وأطمأن لذلك كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يُغَيِّبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ [التوبة: ٥١]، وقوله: ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا أَخَذَى أَنْتُمْ بِهِ﴾ [التوبة: ٥٢] فإن عنده نوع سعادة، فهنا أمران:

الأمر الأول: إسناد الأمر لله، وهذا عند المستعمل يعطي بعض الراحة للقلب، ولهذه الإشارة بقوله: ﴿إِنْ ذَلِكَ لِيُكَتِّبَ لِي ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠] ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣]، فمتى أيقن العبد أن كل شيء معلوم عند الله ارتاح قلبه جداً ووصل إلى السلامة على شرط الإيقان، فتكون الحوادث مثل الليل والنهار.

الأمر الثاني: أن يرى كل مكروه ظاهراً هو محبوب باطناً، ويرى كل شر أشبه بالحجامة أو شرب الدواء الكريه، فيكون متألماً منه ولكنه راضٍ، وهذا نوع من السعادة وله الإشارة بقوله: ﴿قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ بِنَا إِلَّا أَخَذَى أَنْتُمْ بِهِ﴾ [التوبة: ٥٢] حيث جعل القتل حسناً، وأي مصيبة أعظم من الموت حتى إن الصحابة كانوا يسرعون إلى الحرب لذلك.

الطريق الثالث: طريق الصبر وقوة العزيمة وهي التي شرحتها لك سابقاً في لفر قابس في سورة «البقرة»، وكذلك طريق كتاب «الكوخ الهدي» الذي أعطيتك صورة منه سابقاً تلخص مقصوده، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الاحقاف: ٣٥]، وقوله: ﴿وَتَصْبِرْ﴾ [البقرة: ١٥٥]، وما أشبه ذلك.

فهذه الأمور الثلاثة تعطي الإنسان سعادة كسبية ما دام في هذه الحياة، ومستحيل أن يصل الإنسان إلى تمام السعادة في هذه الحياة إلا قوم مذهبون دهباً دينياً أو دنيوياً بأن فارقوا إحساسهم فكيف يحزنون؟ فالسلام في الصلاة وتكراره في الركعات يوقظ نفس المسلم إلى أحد هذه المراتب عسى أن يصل إلى درجة الراضين، وإن كانوا في مكروه، وهذه نوع من السعادة والسلام في هذه الحياة هذا هو السر في تكرار السلام في الصلاة، فإذا مات المسلم أحسن بالسلامة من الآفات والأمن إذا كان صالحاً، ويحسن إخوانه بذلك فيحيونه به، وليس ذلك تحية لعظية كما في الدنيا، بل المعاني هناك متجلية كما تجلت للأعماظ في هذا العالم، فإذا ارتقوا عن هذه الدرجة حينهم الملائكة ثم حياهم الله، ففي الآية: ﴿وَأَلْمَلِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ﴾ [الرعد: ٢٣]، وفي آية أخرى: ﴿وَتَحْمِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَنْفُتُونَ سَلَامٌ﴾ [الأحراب: ٤٤]، فمتى حصل لقاء الله كان هناك السلام، واللقاء هنا علمي، فمن كان أكثر علماً بالله

كان أقرب للسلامة ولأمن، فقد يموت المرء ولا يلقى إلا العذاب، ويحجب عن ربه، فأين السلامة؟ ولن يلاقي ربه إلا بريئاً من الذنوب كامل النفس، هنالك تقاضى عليه العلوم ويدرك سر الخليفة، وإذن لا يكون هناك عم ولا هم لأنه وصل إلى منتهى السعادة.

فعلى الإنسان أن يجد في الأخلاق والعلم ومنفعة الناس حتى ينال السعادة الروحية، ويريد من ربه قرباً، ولن ينال السعادة في الآخرة وهو لم يحصل أوائلها في الدنيا بالاكْتِسَاب وتطعش نفسه في الدنيا بعض الاطمئنان وهذا يكمل له بعد الموت، أما الذي مات مضطرب الفكر لا ثبات عنده، إما لجهاشه وإما بدو به، فذلك لا يسعد في الآخرة لأنه لا سعادة في الآخرة إلا إذا كانت أوائلها في الدنيا، فقوله ﴿تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۖ وَأَجْرٌ دَعَوْتُهُمْ لَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: ١٠] مردد لصوت السلام في الدنيا، وفي المقابلات بين الناس، وللمحامد التي يحمد بها الله، وللمعاني العلمية التي أدركها الإنسان في نظام هذا الوجود، فبدأ السلام والسعادة في الألفاظ في الصلاة، وأوسطها في اكتساب ذلك بالإيمان وتهذيب النفس، وبهايتها حصول السعادة والسلام، فعلاً وهو المعبر عنه بسلام لثلاثة ثم سلام الله تعالى ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ [الأحراب: ٢٤] هذا هو القسم المتقدم، ثم أتبعه بما هو في معناه كأنتم له فقال: إن الناس يمدون عن السعادة والسلام بعداً شاسعاً جداً لتمرطهم في المقصود من معنى السلام في صلواتهم وحملهم المقصد من تكرار السلام، ذلك أنهم إذا أصابهم مصيبة وهم لم يبالوا درجة من درجات السعادة المتقدمة سئمت أنفسهم وكرهوا الحياة، ولعن الرجل أهله ومن حوله وغنى الموت، ولو أننا سارعنا إلى إجابة الشر كما نسرع إلى الخير لهلك الناس، فهذا دليل أن هذا ﴿إِنَّا نَحْنُ خَلْقُ غُلُوْغَا﴾ [يونس: ١٠] يعني، ﴿إِنَّا نَحْنُ الْبَرُّ جُرُوْغَا﴾ [يونس: ١٠] وإذا نشأ تخوُّر موعنا [المعارج: ٢١-٢٢]. وكان يجب أن يكتسب صفة الثبات بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة، وإنما عبر بقوله: ﴿لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا﴾ [يونس: ١١] إشعاراً بأن هذه الآية من توابع ما قبلها، ولقاء الله إنما يكون للروح المهذبة الكاملة هلماً وأخلاقاً، وغيرها منحط عنها فلا يلقاه فلا يرجو لقاءه.

ثم أتبعه بجمل أخرى فذكر أن الإنسان لا صبر عنده، وإذا مسه الضر دعا الله هلعاً، فإذا زال الضر نسي، وإنه إذا ذاق النعمة بعد الشقاء والعنى بعد الفقر ساقه البطر إلى تكذيب الآيات واتبع سبل الصلوات

وزاد ذلك بما يعثره في البحر إذا اضطربت الرياح واختلفت الأمواج كيف يدعو خالقه؟ فإذا نجاه سبه، فهذه الآيات قررت أن الإنسان سريع الانفعال يتمنى الموت إذا أصابه الشر المعد لتكميله لجهاشه ويهدم ويطلب النجاة، فإذا نالها غفل، وهذه النعملات علامة انشقاء والبعد عن السلامة. وبضدها تنصير الأشياء. انتهى تفسير القسم الثاني.

لطيفة

إن ابتهاج الإنسان لله إذا أصابه الضر أو أحاطت به الأمواج أو وقع في كرب عظيم دليل على أن لعالم خالقاً، ألا ترى أن الطفل يلجأ لأمه والفصيل والعجل وأمثالهما كلها متجنّات إلى أمهاتها هكذا حبات النور في طلعات الطين ملتجئات في تغديتها إلى الأرض والماء، فإذا ما شبّ الطفل وقوي الحيوان واشتد النبات اعتمد كل على نفسه بتناول الغذاء من الثمار والهواء، فهي مستقلات إذ قويت

مبتهلات إذا ضعفت . هكذا الإنسان القوي إذا أصابه الضر ، وأحاطت به الأنواء ، كرّ راجعاً إلى ما في داخل قلبه من نور مخبوء ، وهو الوجدان ، الذي يرى أن له مرجعاً خارجاً عن المادة ، فيناديه قائلاً : يا رب ، فإذا نجاه رجع إلى قوته ونسي ربه كما تعذى البات بالهواء وحرارة الشمس لما قوي ، واكتفى الحيوان بالبات مثلاً ، فهذا يرهان وجداني إقتاعي على وجود الله

القسم الثالث

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَظِيمًا ﴾
 ﴿ أُنْهَى أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَّمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ ١١ ﴾ وَاللَّهُ يَدْعُوُنَا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ ١٢ ﴾
 ﴿ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْوَعْدُ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ ﴿ ١٣ ﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَشْجَاتٍ خِزَاءً مَسْفُوحًا يَمْشُونَ فِيهَا سَاءَ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ ١٤ ﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا لَّمْ نَقُولِ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَائِكُمْ فَرَيْتُمْ بِتَنَاهِهِمْ وَالشُرَكَائِهِمْ مَا كُنْتُمْ إِبْرَاءًا تَعْبُدُونَ ﴿ ١٥ ﴾ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَنْ عِبَادَتِكُمْ لِغَيْرِ اللَّهِ فَتَلْبَسُوا كُلُّ نَفْسٍ مِمَّا أَشْفَتْ وَرَدُّوْا إِلَى اللَّهِ مُوَلَّيْنَهُمْ أَلْحَقَ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ ﴿ ١٦ ﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ حالها العجيبة في سرعة تفضيها وذهاب نعيمها بعد إقبالها ، واعترار الناس بها ﴿ كَمَاءٍ أُنزِلَتْ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ فاشتبك بسببه حتى خالط بعضه بعضاً ﴿ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ﴾ وهي : الرروع والبقول والحشائش ﴿ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا ﴾ زينتها بالبات واختلاف ألوانه ﴿ وَازَّيَّنَتْ ﴾ وتزينت بأنواع الزين ، وقد أدغمت التاء في الزاي ، وقرئ « تزينت » على الأصل ، فقد مثلت الأرض بالعروس وقد أخذت الثياب الفاخرة من كل لون فاكتستها ، وتزينت بغيرها من ألوان الريس ، ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا ﴾ أهل الأرض ﴿ أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَظِيمًا ﴾ متمكنون من منفعتها محصلون لثمرتها راقعون لعناتها ﴿ أُنْهَى أَمْرُنَا ﴾ عذابنا ، وهو : ضرب زرعها ببعض العاصيات بعد أمنهم واستيقانهم أنه قد سلم ، ﴿ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا ﴾ لجعلنا زرعها ﴿ حَصِيدًا ﴾ شبيهاً بما يحصد من الزرع في قطعه واستقصاه ، ﴿ كَأَنْ لَّمْ تَعْنِ ﴾ كأن لم يفس زرعها ، أي : لم يلبث ، أي : كأن الأشجار القائمة والنباتات الطيبة والرروع البهجة لم تكن غنيت ، من : غنى فلان بالمكان : إذا أقام به ، وقوله : ﴿ بِالْأَمْسِ ﴾ هو : مثل في الوقت القريب ، والممثل به : مصموم هذا القول . وهو : زوال حضرة النبات فجأة ، فيصير حطاماً بعد ما كان غصناً والتفت وزين الأرض حتى

طمع فيه أهله، وطمحوا أنه قد سلم من الجوائح، ﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ لَقَوْمٍ يُفْتَكِرُونَ﴾ كما بينا لكم مثل الحياة الدنيا؛ كذلك نبين حجبنا ودلائلنا لمن تفكر، لتزول الشبهات ويكون اليقين.

وهذا القول متصل بما قبله من تقلب الأحوال على الإنسان، قارة يطلب الموت والهلاك ويلعن الروح والأبناء لشوكة بشاكها أو زلة قدم يزلها، وأخرى يدعو بالرجاء من الضر قاعداً أو قائماً، فإدا نجاه الله نسي الدعاء والمدعو، وهكذا شأنه عند كل نعمة أزال الضر، فإنه يكيد كيداً ويصد عن سبيل الإيمان، وإذا غشبه الموج ودعا بالخلاص وجاء العرج لا يذكر النعمة ويرجع إلى سابق عهده، ثم أتبعه بهذا المثل إذ جعل حياة الإنسان أو حظوظه أشبه بعروس ذات جمال وبهجة ودلال، قد أريست فلبست من الثياب ألواناً، وأخذت من كل ريتة أشكالاً، فصارت حوراء في حللها وحلاها.

فلما أعجبهم حسنها وفرحوا بها وطمحوا أنهم منها متمكنون أتها صاعقة أو برد أو ريح جعلتها حصيداً كأن لم تكن قائمة بالأمس وهذا مثل للمتشث بالدنيا، الراغب في زهرتها وحسنها، ذلك أن الله لما قال: ﴿يَأْتِيهَا النَّاسُ رِجْماً رِجْماً يُخَيِّطُكُمْ عَلَيْكُمْ غِشَاً وَخُيَّطَ عَلَيْكُمْ بَنَاتُ عَرَسَاتٍ رَأَى تَوَكُّبَهُمْ كَبَابٌ فَقِيرٌ﴾ أتبعه بهذا المثل لمن بغى في الأرض ونجبر فيها وركن إلى الدنيا وأعرض عن الآخرة، فالتشث بالدنيا يأتيه أمر الله وعذابه أغفل ما يكون، فحظوظ الدنيا كهجة البسات معرضة للزوال فجأة كهلاك النبات بصاعقة، ونفس الحياة كذلك يخترمها الموت فجأة والإنسان لا يشعر بذلك فحياة الإنسان للموت معرضة كل حين، وشبابه وقوته وصحته وماله وولده وسروره ولداته كل ذلك ضرب له هذا المثل، فالحياة كمثل العروس والقوة ولأس والذكر والصيت والجمال كل ذلك داخل في المثل إذ يعثر بها الدهاب واللعناء في لمح البصر أو هو أقرب، فكم من جميل أدهب جماله المرض، وغني أهلك ماله الجوائح، وعاقل ذكي قتل الذكاء والحقل هموم وأشجان فذهب إلى المارستان، ودي بنى شهود للمحافل قواد للجحافل حصدهم المنون وهم لا يشعرون، فأصبح فريداً وحيداً، وكم من دي صيت بعيد وذكر جميل أخنى الدهر على ذكره بريية ذكروها وشعاء تيسوها وذوب أشاعوها، فأصبح الممدوح مذموماً، وكم من معجب بشابه وصحته وهو مبتهج فخور جاءه الموت فجأة فأصبح من أهل القبور. هذه المعاني وأمثالها داخلية في هذا المثل.

واعلم أن هذا المثل وما تقدمه إنما جاء بعد قوله في آخر القسم الأول: ﴿وَعِثُّهُمْ فِيهَا سَنَئٌ﴾، تبيناً لما عليه الناس في الدنيا من عدم السلامة ومن الشقاء والدلة ودم الحياة والهلل والحرع وما أشبه ذلك من كل ما يوجب الاضطراب، كما تقدم في مثل البحر وأمواجه والنجاة من الخ ما ذكرنا وفرربا، وهكذا نفس الحياة وحظوظها الخ. فلما أبان ذلك أيما تبيان وأظهر كيف تكون عدم السلامة في هذه الدار، وكيف يكون الاضطراب والزوال، أتبعه بما هو المقصود فقال: ﴿وَأَلَّهْ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّعَادَةِ﴾. ومعلوم أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأول، فهو سبحانه يقول: هأنتم هؤلاء عرفتم حياتكم ومصعبها وتقلب قلوبكم وحظوظكم واخترام آجالكم في هذه الدار التي لا سلام فيها بحسب طبيعتها، فهأنذا أدعوكم إلى دار الأمان والاطمئنان والسلامة المذكورة في قولي: ﴿وَعِثُّهُمْ فِيهَا سَنَئٌ﴾، فهأنذا أدعوكم إلى دار السلامة من الآفات بعد ما تبين لكم المهالك والمشاق، ثم قال: ﴿وَنُفِثُكُمْ فِيهَا﴾ بالتوفيق ﴿إِلَى جِزْءٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾، لأن الناس مختلفون استعداداً. ولما قال هالك ﴿وَنُفِثُكُمْ فِيهَا﴾

دَعَوْنَهُمْ أَنْ يَنْهَضُوا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾ بعد قوله: ﴿وَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ مَنْ يَرْفَعُ صَوْتًا مَبْهُوتًا﴾ [الآية ١٠]، أنى ينطيره ههنا بعد دعوته الناس إلى دار السلام، فقال: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخَيْرَى﴾ أي: الجنة ﴿وَرِثَاةٌ﴾ هي النظر إلى وجه الله الكريم.

والنظر لوجه الله الكريم هنا معناه ازدياد العلم بآياته وجماله وحكمه وعجائبه وبيدائه، وكلما ازداد علماً ازداد بهجة، فهذا النظر بهجة الحكماء والأنبياء، وهو يقابل: ﴿وَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنْكُمْ مَنْ يَرْفَعُ صَوْتًا مَبْهُوتًا﴾ ههنا، فقد تبين هنا كيف تكون دار السوء، ثم كيف تكون دار السلام، ثم كيف يكون ازدياد العلم بالله المعبر عنه بالنظر، وأنت أيها الدكي تعرف من نفسك الآن أمن أهل الجنة أنت أم من أهل النار لوجه الله. فإن كنت صالحاً ولكن لا ضعف لك ولا لذة في العلم بهذا العالم فأنت تكون في الجنة وهي دار السلامة، فأما إذا كنت في جمال العلوم راغباً، ورأيت في نفسك لذة وغراماً بها، فاعلم أنك ستنظر وجه الله حتماً بعد الاستعداد التام.

روى صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: أتريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة ونجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى، ثم تلا هذه الآية: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخَيْرَى﴾» أخرجه مسلم.

فالعامة يتصورون شكلاً يظرونه كما ينظرون الملوك، فأما الخاصة فإن النظر لوجه الله يشدق لهم في الدنيا بعشق مصنوعاته وقراءة العلوم قديمها وحديثها، فينفع أحدهم الناس بالعلم كما ينفعهم الله بالخلق، ثم أحدهم يعرج في معارج الكمال متشبهاً بمحبوه سائر في طريقه، محباً لحقيقه، ناظراً إلى جماله الذي تبدى في أوصاف الشجر والنجم والقمر، حتى إذا فاجأته المون أصبح عد من كان محبوه وصار العائب مشهوداً، والمحبوب موجوداً، وأدرك إذ ذاك أنه كان معه ولكنه هو عنه محجوب وإذا سمعت سيدنا علياً كرم الله وجهه يعسر الزيادة بلؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب، فما ذلك إلا عين ما ذكرناه، وما اللؤلؤة إلا هذا العالم المخلوق يظهر للعالم مجلواً جميلاً بهياً كلؤلؤة، وهو مبدأ النظر لوجه الله الكريم، فإن العالم الذي نحن فيه جميل كاللؤلؤة، ومستحيل أن يعرف الإنسان جماله، لأن العلم، ومتى عرف الجمال عرف من هو الجميل، وهذا هو النظر عينه: فسيدنا علي يرمي إلى هذا المقام لأنه يعرف على الأهمام فعره بمثال، لأن الحقيقة تخفى على العوام وكثير من الخواص، وقوله: ﴿وَلَا يَزِيدُكُمْ وَجْهَهُمْ﴾ لا يعشاهما ﴿قَسْرٌ﴾ عرة فيها سواد ﴿وَلَا دَلَّةٌ﴾ هوان، أي: لا يغشاهم حزن وسوء حال ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا الشَّيْءَ جَزَاءً سَيِّئًا يَسْتَحِقُّونَ﴾ عطف على قوله: «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْخَيْرَى» وزيادة: «مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ غَاصِقَةٍ» ما من أحد يعصمهم من سخط الله ﴿كَأَنَّمَا أَغْشَيْنَتْ جُوهَهُمْ﴾ غطيت ﴿بِطُفٍّ مِنْ أَيْلٍ مُقْبِلٍ﴾ لفرط سوادها وظلمتها، وقوله: ﴿لَمْ تَقُولِ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ﴾ أي: الزموا مكانكم حتى تنظروا ما يفعل بكم ﴿فَرِيتًا بِهِمْ﴾ أي: فرقاً بين العابدين والمعبودين، وميزاً بينهم، وانقطع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا ﴿وَقَالَ شُرَكَائُهُمْ﴾ أي: الأصنام وكل معبود لهم ﴿مَا كُنْتُمْ إِلَٰهًا تَعْبُدُونَ﴾ تبارك المعبدون من العابدين، فما كانت العبادة في الحقيقة إلا لأهوالهم ولعن زين لهم تلك العبادة ﴿فَكَفَى بِإِلَٰهِ شَهِيداً بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ أي: كفى الله شهيداً، وهو: تمييز

﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَوِيًّا﴾ «إن» مخففة من الثقيلة و«السلام» فارقة بينها وبين النافية ﴿هَٰذَا لَكُم مِّنَ الْكِتَابِ﴾ في ذلك المكان ﴿تَتْلُوهُ كُلُّ لُغَةٍ﴾ تختار وتذوق ﴿ثُمَّ أَسْلَفَتْ﴾ من العمل فتعرف أقبیح هو أم حسن ﴿وَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ﴾ إلى جزائه ﴿مَوْلَاهُ الْحَقُّ﴾ ربهم ومثولي أمورهم على الحقيقة، لا ما اتخذوه مولى ﴿وَمَسَّلَ عَنْهُمْ﴾ ضاع عنهم ﴿مَا كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ من أن آلهتهم تشفع لهم، أو ما كان يدعوون أنها آلهة . اهـ.

لطيفة في النظر لوجه الله تعالى

لقد اطلع على هذا المقال أحد العلماء من لهم قدم في العلم راسخة ، فقال : لئن سرتني في هذه لمقالة حال لقد ساءني أحوال . فقلت : وكيف ذلك ؟ قال : كيف تجعل النظر لوجه الله الكريم عبارة عن العلم ، وأي شيء العلم ؟ إن الإنسان إذا رأى وجهاً جميلاً استلذ به وفرح ؛ فأما العلم فهو معروف ولا شيء فيه من ذلك . فقلت له : إن هذا المقام ليس يعرف إلا بعد البيان ، حقاً إن الإنسان إذا نظر وجه الجميل سره القُد والشكل واللون والأنف والشم والعيون والحناء وحسن الهيئة وجمال الرينة ، والعطف بكسر الأول ، والهيبة والخور والشب وسائر ما يقوله الشعراء في أشعارهم ، ويبدو في أقوالهم ، ولكن العلم شيء والشعر شيء ، فإن حاسة النظر إحدى الشبكات الظاهرة الخمس التي يصطاد بها العقل المعلومات ، والحب على مقدار العلم ، فإذا نظرنا إلى الجميل وسمعنا نعمته وفصاحته وشمعنا طيب ريحه وذقنا مذاق منه ولمسنا جلده ، هنالك يضم إلى النظر هذه المذكورات فتضاعف اللذة ويزداد الحب ، فكيف بنا إذا تغلغلنا في باطنه وعرفنا مواهبه الباطنة من عفة وحلم وأدب وحسن خلق ومعارف وعلوم ، هنالك يحصل لذلك العالم به من اللذة به ما لا يوصف ، ومن الحب ما هو أعظم . وإذن قد تبين لك أن النظر الذي أعظم قدره الناس ما هو إلا وسيلة من وسائل العلم وليس خارجاً عنها ، وأن اللذة بنظر العين جزئية ، فإذا كان المخلوق المشاهد المحسوس لا يستلذ به إلا باستكمال العلم به ، ظاهراً بالحواس الظاهرة ، وباطناً بإدراك العلم ، فما بالك بمن لا تتركه عيوننا ولا نصل إليه مشاعرنا ، فنحن إذن نلتجئ إلى العلم الذي عرفت أن النظر من جنوده ، وندع الفرع ونتمسك بالأصل ونقول المقصود هو الأشرف وهو العلم . ولا ريب أن العلم مبدؤه في الدنيا ، ومن لم يتدبّر ذلك في الدب فليس له حظ من هذا العلم في الآخرة ، وذلك هو النور المذكور يسعى بين يديه بعد الموت ، ومن لا نور له هنا لا نور له هناك .

اللطيفة الثانية

التقصير في علوم الكائنات يحرم أحياء المسلمين من العلة

وأمواتهم من النظر لوجه الله الكريم

قد تبين أن النظر لوجه الله الكريم مبدؤه العلم في الدنيا ، ومن لم يعلم لم ينظر ، والعلم يرجع إلى النظر في جمال هذه المخلوقات وعجائب النفس وبدائع الصنع وتركيب الأجسام ونظام الوجود .
وإسناد في الدنيا إذا قرؤوا هذه العلوم على ثلاثة أقسام : قسم يقرؤها لمعاشه ، كالعلوم الرياضية لنظام الدواوين ونظام الجند وما أشبه ذلك . وقسم يقرؤها ليتحلى به في المجالس ويتفاخر به على الأقران . وقسم يقرؤها كما يقرؤها القسمان المتقدمان ، ولكنه يتحرى النظام والجمال ، ويعجبه

بهجة التشريع ونظام النبات وحساب الطبيعة وبهجة الجيوم وعجائب حركاتها وبيدائع أشكالها ويتغلغل في ذلك ، وهذا لا شك يهيجه إلى الفرح بمن هو السبب الأول فيه ، وهذا مدأ النظر ، وكلما ازداد علماً زاد حياً للصانع ، ولا نهاية لهذا العلم كما لا نهاية للحب ولا للذة ، هذا هو الحق الصراح الذي لا محيص عنه . والأمة إذا حظيت بهذه النعمة سعد أحيائها بالغلبة والمجد وفرح أمواتها بالنظر لوجه الله الكريم .

فيا عجباً كل المحب لأمة الإسلام ! تلك الأمة التي جاء القرآن بترغيبها في الآخرة ، وحاطبها بما يعرفه الخلق من الجنات المحسوسة ، ولم يشأ أن يترك الجنة الحقيقية والسعادة الأبدية التي هي أعلى من المحسوسات حتى يستتجها الفلاسفة والعقلاء ، كلا بل لوح لها بقوله : ﴿ زِيَادَةٌ ﴾ ، وجاءت السنة فعرفنا الزيادة ، وقالت : هي النظر لوجه الله الكريم ، وأرتنا أن هذا سيكون ألد عند أهل الجنة ، وهنا وصلنا إلى مقام الحكمة والعلم .

فالكتاب والسنة عندما أريانا أن النظر لوجه الله أعظم اللذات والنظر يقصد منه العلم ، فإذا قيل إنه يعين تخلق لنا خلاف هذه في الآخرة فهي أيضاً علم ، وإذا كانت أعيننا في الدنيا من مشكات العلم فالأمر هناك ظاهر ، فكيف تغفل أمة هذا دينها عن علوم هي النعمة في الدنيا والسعادة في الآخرة اليس من عجب أن يكون في هذه الأمة من يكفر قارئ هذه العلوم ، وما هي إلا سعادة الأحياء وبهجة الأموات . انتهى تفسير القسم الثالث .

القسم الرابع

﴿ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ يَمْلِكُ أَنْشَعُ وَالْأَبْصَرُ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ (١٠)
 قَدْ لَكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ قَمَاداً بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنْتَ تُصِرُّونَ (١١) كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٢) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُوا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتَ تُزَكِّرُونَ (١٣) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِيَ إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِيَ لِلْحَقِّ أَنْفُسَ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُنْجِعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ نَعْمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (١٤) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (١٥) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٧) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (١٨) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِمْ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (١٩) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (٢٠)

﴿١٠﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَهَكَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الْغَيْبَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿١١﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ
 إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَتَّبِعُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ
 النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْسُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ
 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِبِقَاءِ اللَّهِ وَكَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤﴾ وَإِنَّا مُرْسِلُونَ ﴿١٥﴾ وَنَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا نَعْمَلُ
 تَتَوَقَّعُكَ قَالَتَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ
 رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿١٨﴾ قُلْ لَا أَمْرٌ لِّنَفْسِي هَرَبًا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ
 فَلَا يَسْتَجِيرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿١٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُهُ بَيِّنَاتٌ أَوْ نَهَارًا مَّادَا
 يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُخْرَجُونَ ﴿٢٠﴾ أَلَمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْسُكُمْ بِهِ ؕ آتَيْنَا وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ
 ﴿٢١﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دَرُّوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُخْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْتَسِبُونَ ﴿٢٢﴾
 * وَيَسْتَسْئِلُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٢٣﴾ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ
 ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَا فَنَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا أَكْثَمَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَفُصِّلَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ
 لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْإِنْ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴿٢٥﴾ هُوَ سَخِيٌّ وَرَحِيمٌ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٦﴾ بِأَتْبَاهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَعْلَمُ مَوْعِدُهُ
 مِنْ رَبِّكُمْ وَبَشِيرٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهَادِي وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ
 فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٢٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أُنزِلَ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ
 مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ ؕ اللَّهُ أَدِينُ لَكُمْ أُمِرْ عَلَى اللَّهِ تَقَرُّوْنَ ﴿٢٩﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى
 اللَّهِ الْكَذِبِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٠﴾
 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا حَكَّتْ عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ
 تَعْبُدُونَ فِيهِ وَمَا يَمُزُّ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٣١﴾ أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ لِلسَّاءِ اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٢﴾
 الَّذِينَ ؕ اسْمُوا وَكَانُوا يُخْفَوْنَ ﴿٣٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَوَالْآخِرَةُ لَا تَنَدِي
 لِكَيْفَتِ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٣٤﴾ وَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ آيَةَ اللَّهِ لَجَمِيعٌ هُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 شُرَكَاءَ إِنْ يُلْقِعُونَ إِلَّا الظُّلْمَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٣٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا
 فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٣٧﴾ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ
 الْعَلِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا

تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلْ إِنِّي أَلَدِينِ بَقَرْتُ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُمْفِلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَنَعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

التفسير اللفظي

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ بأسباب سماوية كالضوء والمطر ومواد أرضية فيكون منهما النبات والحيوان الخ، ﴿أَمْ يَحِثُّكَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ﴾ يستطيع خلقهما وتسويتها نسوية بديعة - تقدم شرحها في سورة آل عمران - ومن يحميها من الآفات العارضة ﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ أي: من ينشئ الحيوان من النطفة، والنطفة منه مثلاً؟ وشرح ذلك مذكور في تفسير سورة الأنعام، ﴿وَمَنْ يُدِيرُ الْآمْرَ﴾ ومن يولي تدبير أمر العالم كله علويه وسفليه ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ فسيجيئونك عن هؤلاء أن القادر على هذه هو الله، ﴿مَنْ أَغْلَا تَشْقُونَ﴾ الشرك في العبودية إذا اعترفتم بالربوبية، ﴿فَذَلِكُمْ﴾ أي: الذي تولى هذه الأمور المستحق للعبادة ﴿رَبُّكُمْ أَتَحَقُّ﴾ الشايت ربوبيته، فهو الذي أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودير أموركم، وهو المالك لسمعكم وأبصاركم، ﴿فَمَادَا بَعَثَ الْحَقُّ إِلَّا الظُّلَّ﴾ استنهام إنكاري أي: ليس بعد الحق إلا الضلال ﴿قَاتِلِي تُصْرَفُونَ﴾ هن الحق إلى الضلال، أي: فكيف تفعلون ذلك؟ وكما حقت الربوبية لله، أو أن الحق بعده الضلال، ثبتت كلمة الله وحكمه على الذين غردوا في كفرهم وخرجوا عن جادة الإصلاح وفسدوا لأنهم لا يؤمنون وهذا هو قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ خَفَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَكَّرُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، ثم أخذ يقيم الحجة عليهم فوق ما تقدم، فأخذ يحاورهم بطريق الاستنهام الإنكاري في أمرين:

(١) خلق هذه العوالم ابتداء منظمة، وإعادتها.

(٢) وإيجاد الأدلة والمعاني والآراء والحجج التي تهدي النفوس إلى مطالبها لحقة.

فأجيب عن الأول: بأن الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، لأن لجأهم لا بدعهم يعترفون بها. وعن الثاني: بأن الله هو الذي يهدي للحق، لأنه نصب في هذا العالم دلائل، وجعل نوااميس تبهر العقول وتنتج علوماً كثيرة، يستخرج منها الناس أمور معاشهم ومعادهم.

ثم أخذ يتم الكلام في القسم الثاني، لأنه المهم في مقام الهداية، فقال: هل الذي يغير المسالك ويوضح المشكلات وينصب الأعلام أولى بالاتباع؟ أم الذي هو كالأعمى العاخر لا يهتدي إلا أن يهديه سواه، فكيف تحكمون أيها الناس بما يقتضي صريح العقل بطلانه؟ وكيف تكون الأصنام القائمة العمياء التي لا علم لها هادية؟ فأنه الذي ملأ هذا العالم بالنوااميس الميرة السبل أولى بالاتباع، يقال: هدى للحق وإلى الحق، وكلاهما في الآية.

وقوله: ﴿أَمْ لِي لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى﴾ أي: من لا يهتدي إلا أن يهدي، وقرئ: «يَهْدِي» بفتح الهاء والياء وتشديد الدال، وبكسر الهاء وفتح الياء، وبكسر الياء والهاء، ويسكون الهاء وتشديد الدال، أي: يهتدي في الجمع. وهذا قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾، ثم قال: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ﴾ فيما يعتقدون ﴿إِلَّا ظُلُمًا﴾ مستنداً إلى الخيال، والمرد بالأكثر: الكل، ﴿إِنْ أَلْطَلُّ لَا يُقْبَى مِنَ الْحَقِّ﴾ من العلم والاعتقاد الحق ﴿فَبُتًا﴾ من الإغناء

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ هذا وعد لهم على اتباعهم للظن وإعراضهم عن البرهان، ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْتَرِكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: افتراء من الخلق ﴿وَلَكِنْ﴾ كان ﴿تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ مطابقاً لما تقدمه من الكذب الإلهية المشهود بصدقها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم علماً ولم يأخذ عن أحد، وقد جاء في القرآن قصص وأخبار مطابقة لما في التوراة والإنجيل، فكيف يكون ذلك وهو لم يتعلم، ولو أنه لم يطابق ما في تلك الكتب لشنوا عليه الغارة الشعواء، ولأنزلوه في مرلة هو منها براء، لهذا معنى قوله. ﴿وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [يوسف ١١١] وتفصيل ما حقق وأثبت في العقائد والشرائع، ﴿لَا رَبَّ إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ متضاهياً عنه الرب، كائناً ﴿بِمَنْ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ فأخبار كان أربعة: «تصديق» و«تفصيل» و«لا ريب فيه» و«من رب العالمين» ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ بل يقولون ﴿أَفَرَبِّ﴾ محمد صلى الله عليه وسلم، والهمزة: للاستفهام الإنكاري، ﴿فَلْيَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ﴾ في الظلم والبلاغة وقوة المعنى على وجه الافتراء، فإياكم مثلي في العربية: بل أنتم أشد غمراً وأقرب تمكناً منها بأساليب الظلم والنشر ﴿وَأَدْعُوا مَنْ أَشْتَقَقْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: وادعوا للاستعانة على الإتيان بمثله ما استطعتم من خلقه ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أنه خلقه، ﴿بَلْ حَقْدُكُمْ﴾ سارعوا إلى التكذيب ﴿بِمَا أَنْتُمْ بِعِلْمِهِ﴾ بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن يتدبروا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه كالقصص التي قصها، وأخبار البعث والنشور، والخنة والنار التي ذكرها؛ فإنهم ينكرونها لجهلهم بها، ﴿وَلَمَّا بَيَّنَّاهُ تَأْوِيلَهُ﴾ ولم تلغ أذهانهم معانيه، ولم يعرفوا بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب، حتى يشين لهم أصدق أم كذب، ﴿كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ أنبياءهم ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ فسيعاقبون كما عاقبوا إذا أصروا على العناد، ﴿وَمِنْهُمْ﴾ من المكذبين ﴿مَنْ يُؤْمِرُ بِهِ﴾ أي: سيؤمر به ويتوب عن كفره، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِرُ بِهِ﴾ فيما يستقبل، بل يموت على الكفر، ﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِاتَّقِيبِينَ﴾ بالمعاندين أو المصربين، ﴿وَمَنْ حَقْدُكُمْ﴾ ويشتت من إجاباتهم ﴿فَلْيَنْظُرْ إِلَى غُلْفِي﴾ جزاء أعمالي ﴿وَلَكُمْ مِنْكُمْ﴾ أي: جزاء أعمالكم، ﴿أَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ﴾ مثلاً غفلت ﴿فَلَا تَوَاضَعُوا لِي بِهِ﴾ وأنا برئىء مما تفعلون ﴿مَنْ أَعْمَلَكُمْ فَلَا أُخَذْكُمْ بِهَا﴾ وهذا في حال الضعف؛ فلما حان حين القوة تعيرت الحال، ﴿وَمِنْهُمْ﴾ أي: من هؤلاء ﴿مَنْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ﴾ حين تقرأ القرآن وتعلم الشرائع، ولكنهم لا يقبلون كأهم صمم ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾ أي: أتقدر على إسماعهم ﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي: ولو انضم إلى صممهم عدم تفعلهم بما أسدل على العقول من الأوهام، وما أروحت إليه العادة، وما أجدعت له من الأضاليل، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ﴾ ساس ينظرون إليك ويمايون أدلة صدقك وأعلام نبوتك ولكنهم لا يصدقون، كأهم عمي لا ينظرون بأبصارهم ﴿أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأَعْمَى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ﴾ أي: أنتحسب أنك تقدر على هداية العمي ولو انضم إلى فقد البصر فقد البصيرة، فهؤلاء كالصم العمي الذين لا عقول لهم، وهؤلاء لا يمكن إيمانهم، وكل ذلك بنظام ثابت وحكمة عالية، فإن ذهب البصائر وقلة التفكير والعلم، والانهماك في التقليد إنما جاء كله بالاستعداد، والاستعداد في النفوس سائر بنظام الخليفة، وهذا النظام هو الصالح للوجود فلا ظلم فيه، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الشَّاكِينَ﴾ لأنه لا يفعل إلا على مقتضى العلم، والعلم متعلق بالحقائق الثابتة التي تقتضيها الحكمة ﴿وَلَكِنَّ الْإِنْسَانَ﴾

أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١﴾ لأن هذه هي الحقيقة التي علمها الله ، وعلى مقتضاها كان الاستعداد ، ومن الاستعداد : الناقص والتمام ، وهؤلاء في تقصيرهم كالخشب يصلح للوقود ، ولا ظلم في ذلك ، وغيرهم كالشمر يأكله الإنسان ، وكلاهما يقتضيه النظام العام .

ثم هناك وراء هذا أبحاث لا يجوز ذكرها في مثل هذا التفسير العام ، وليس ما ذكرناه بمثلج للصدور ولا شاف لما في القلوب ، فإن هذا وراءه أسئلة كثيرة توجه على هذا ، ولكن لا سبل إلى الإجابة عليها ، فيجب على طالب الحقائق أن يفتح لنفسه باب العلم ، والعلم واسع باب ، والله يعطي من يشاء . والتصريح بالحقائق يريك جمال الله بأوسع معانيه ، وأن رحمته واسعة ، فاطلب هذا منه هو ، ولا تفهم العامة لئلا يقدحوا عليك في دينك وأنت على علم تام .

ثم قال : وادكر يا محمد يوم لجمع هؤلاء المشركين لموقف الحشر ، ومعنى الحشر : إخراج الجماعة وإزاجهم من مكانهم كأنهم لم يلبثوا في قبورهم أو في الدنيا إلا قدر ساعة من النهار وذلك ليهول ما يرون أي : ويوم نحشرهم حال كونهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة ، وحال كونهم ﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ وهي حال مقبرة ، أي : يعرف بعضهم بعضاً كأنهم لم يتعارفوا إلا قليلاً ، وهذا أول ما ينشرون ثم ينقطع التعارف لشدة الأمر عليهم ، وحال كون الذين كذبوا بقاء الله قد خسروا أنفسهم ﴿ وَمَا كَانُوا مُتَقِدِّينَ ﴾ إلى ما يصلحهم ويسجيهم ، ﴿ وَإِنَّا لَنَرِيكَ ﴾ نبصرك ﴿ بِغَضِّ الْبَئِذِ نَعِيذُهُمْ ﴾ من العذاب في حياتك : كما أراه ذلك يوم بدر والغزوات بعده وفتح مكة كما تقدم في سورة التوبة : ﴿ أَوْ تَتَوَلَّيْكَ ﴾ قبل أن نريك ﴿ فَإِنَّا لَمَرَجِعُهُمْ ﴾ فنريك في الآخرة ، أي : إما نريك بعض الذي نعدهم فيها ونعمت ، أو نتولينك فإلينا مرجعهم ، فهذه الجملة جواب « نتولينك » ﴿ ثُمَّ اللَّهُ شَهِدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ أي : مجاز عليه ، فالشهادة أريد نتيجتها ، وهي المجازاة ﴿ وَلَيَحْكُمَنَّاهُ ﴾ من الأمم ﴿ رُسُلٌ ﴾ يبعث إليهم ليدعوهم إلى الحق ﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ ﴾ بالبينات فكذبوه ﴿ فَخَسِبَ يَتَّبِعُهُ ﴾ بين الرسول ومكذبيه ﴿ بِالْأَيْمَنِ ﴾ بالعدل ، فأنجينا رسلاً وأهلكنا المكذبين ، ﴿ وَهُمْ لَا يُقْلَمُونَ ﴾ والنجاة والهلاك في الدنيا - وهو معدوم - وفي الآخرة بأن يشهد الرسول عليهم بالكفر والإيمان ، فيقضي بالعقاب والثواب كما قضى بالهلاك والنصر في الدنيا ، ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ استعداداً لهذا الوعد واستهزاء به ﴿ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾ يا أيها النبي وما أيها المؤمنون ، ﴿ قُلْ لَا أَتْلُو لِنَفْسِي هَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾ فكيف أملك لكم فاستعجل في جلب العذاب لكم ، ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ أي : ما شاء الله من ذلك كائن ، ﴿ يَكُلُّ أُمَّةٌ أَجَلٌ ﴾ مصروب لهلاكهم ﴿ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَجِيرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾ لا يتأخرون ولا يتقدمون ، فلا تستعجلوا فيجيء وقتكم وينجز وعدكم ، ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد لأهل مكة ﴿ أَزَعْتُمْ ﴾ أي : أخبروني ﴿ إِنِّي أَنْتَكُمْ عَذَابُهُ ﴾ الذي تستعجلون به ﴿ بَيْنَا ﴾ ليلاً ﴿ أَوْ نَهَارًا ﴾ وأنتم في طلب معاشكم ﴿ مَاذَا يَسْتَعِجِلُ بِهِ الْمُجْرِمُونَ ﴾ أي : أي شيء من العذاب يستعجلونه ، وكله مكروه لا يلائم الاستعجال ، وهذه الجملة الاستهامية جواب « إن » ، والجملة الشرطية كلها متعلقة بـ « أرايتم » أي : أخبروني أي شيء تستعجلون من العذاب إن نزل بكم ، وكله مكروه لا يلائم الاستعجال ، ﴿ أ ﴾ تستعجلون العذاب ﴿ ثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ﴾ عليكم ونزل بكم ﴿ ءَأَنْتُمْ يَعِدُّ ﴾ أي : آمنتكم بالله وقت نزل العذاب - وهو وقت اليأس كما سيأتي في هذه السورة من إيمان فرعون وقد أدركه العرق - وقيل لكم :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أي : أحيين وقع العذاب تؤمنون ﴿وَقَدْ كُنتُمْ يَوْمَ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ تكذيباً واستهزاء - كما قيل لفرعون فيما سيأتي ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْخَافِينَ﴾ [الآية : ٩١] - فانظر كيف ذكر هذا هنا ليطبق عليه قصة فرعون حتى يعتبروا ويصدقوا أن الإيمان يجب أن يكون وقت القوة والإمكان لا وقت اليأس ، ثم عطف على « قيل » المقدره ﴿ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْغَثِّ﴾ الدوام ﴿عَلَّ الْجُزْءِ وَالْأَسْفَلِ﴾ أي : ما جئت به من وعد وقرآن ونبوة نقوله بجد أم باطل تهزأ به ﴿فَلْيَرْىَ يَوْمَ يَكُونُ النَّفْسُ لِلْجَنَّةِ كَالْجَنَّةِ﴾ نعم وربى إن العذاب لكائن ، و« إي » من لوازم القسم ، ولذلك يوصل بـ « واو » في التصديق فيقال : إي والله ، ولا يقال : إي وحده ، ومنه « أيوه » مختزل « إي والله » ﴿وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ بمائتين العذاب ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلنَّاسِ فِئْتًا مِثْلَ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ بالشرك أو بالتعدي على حقوق الناس أو حقوق الله تعالى ﴿فَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ من المعادن والأنهار والخرائن ﴿لَأَفْتَدَتْ بِهِ﴾ لجعلته فدية لها من العذاب ، فإن ما يملكه يقصد به نفع نفسه ، ﴿وَأَسْرَأُ﴾ فعل أسر : يستعمل لإخفاء الشيء - ولإظهاره فهو من الأضداد ؛ وهو مت بمعنى أظهروا ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ لأنهم بهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه من فظاعة الأمر فلم يقدروا على الكتمان ، ﴿وَقَصَبَ بِنَفْسِهِمْ﴾ أي : وحكم بالعدل بين المومن والكافر والرؤساء والمرؤسين وظالمين والمظلومين من الكفار ﴿وَعَمَّ لَا يَخْلُصُونَ﴾ فيخفف من عذاب المظلوم ويشدد من عذاب الظالم ، وقوله : ﴿وَلَوْ أَنَّ لِلنَّاسِ فِئْتًا مِثْلَ مَا فِي الْأَرْضِ﴾ لو : فيه حرف امتناع لامتناع ، وإنما امتنع ذلك لأن الملك لله ، فمن أين يأخذ الكافر الفداء ، وهذا قوله : ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي آسْمَانٍ وَالْأَرْضِ﴾ وقوله : ﴿أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ أي : ما وعد الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من ثواب وعقاب ﴿حَقٌّ وَلَكِنْ أَصْغَرْتُمْ لَا تَحْشَرُونَ﴾ إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ، ﴿هُوَ يُخَيِّمُ﴾ هو القادر على الإحياء والإماتة ﴿وَاللَّهُ يَرْجِعُكُمْ﴾ وإلى حساب وجرائه مرجعكم ، فيحاف ويرجى ﴿بِمَائَتِهَا النَّاسُ﴾ فداءً بضع مائة مائة من ثيابكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ﴿الموعظة : ما يدعو إلى الصلاح بطريق الرغبة والرغبة ، وشفاء الصدور : خلوصها من الشكوك وسوء الاعتقاد ، فالمعنى إذن : قد جاءكم كتاب قد جمع الحكمة العملية التي تبين محاسن الأخلاق ومقابعها ، والحكمة العلمية التي تشفي الصدور من الجهالة والشك ثم قال : ﴿وَهْدَى﴾ إلى الحق واليقين ﴿وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ لأنهم نجوا به من الضلال في الأخلاق وسوء الاعتقاد ، ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾ فليفرحوا إن فرحوا بشيء ﴿فَبِذَلِكَ فَتَنَّا رُحُومَهُمْ﴾ والفناء في قوله : ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ زائدة ، نظيرها في قول الشاعر :

فإذا هلكك فتنة ذلك فاجزمي

وكرر ذلك للتأكيد أي : ليفرح المؤمنون بفضل الله ورحمته ، أي : ما آتاهم الله من الموعظة وشفاء الصدور ونصح اليقين بالإيمان وسكون النفس إليه ، وهذا بقرب من قول قتادة : « فضل الله الإسلام ، ورحمته القرآن » ، وقول غيره : « فصل الله القرآن ، ورحمته السنن » ، وقول أبي سعيد الخدري : « فضل الله القرآن ، ورحمته أن جعلنا من أهله » ، وهذه الأموال كلها متفارية ترجع إلى أن العلوم والمعارف علمية أو عملية خير من الأمور المادية ، وهذا هو قوله : ﴿هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ من حطام الدنيا فإنها سريعة الزوال .

واعلم أن المعارف هي مصادر المال ، فالعلوم مقلعة على الأعمال ، ولذلك قيل : « نية المرء خير من عمله » والنية من نتائج العلم ، والعمل نتيجة النية . وقد ظهر في هذا الزمان بأجلى مظهر أن الأمم المتعلمة تغلب على الجاهلة ، فأصبح العلم مصدراً للقوة والمال ، فالعلم يرقى العقول ويصلح الأحوال ويجلب الأموال ، فأما جلب الأموال بالطرق العقيمة فإنه يضيع الوقت ولا يرفع النفس إلى معالي الأخلاق ، فأما العلم واقتناؤه فإن صاحبه يعرف من ضروب الأسباب ما يسعده ويسعد أمته بأدنى عمل كعلم الكهرباء ، فإن استعمالها في إنارة البيوت وجري المركبات أراح الإنسان من عناء المشي ، والحيوان من تعب الكد ، فله در العلم فإنه راحة للأجسام وسعادة للقلوب ، فالعلم فليفرح العاملون ، وبالنعم الدنيوية فليفرحوا ، لا باعتبارها أنفسها بل باعتبار أن الله أنعم بها ، أي : فليفرحوا بفضل الله على العبد لا بتمس النعم ، فممن أنعم الله عليه بولد أو مال أو ذكر فليكن فرحه بأنه صدر من الله وأن الله تفضل به عليه ، لا بنفس النعم لأنها زائلة خسيسة ، واللذات الخسيسة صائرة للزوال ، فأما العلوم والمعارف والفضل الإلهي في ذلك وفي النعم المادية فهو الذي يفرح به العبد .

وإذا كان القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ، وبه وبأمثاله من فضل الله ورحمته يفرح المؤمنون ، فكيف جعلتم مما رزقكم الله حلالاً وحراماً ، فحرمتم على أنفسكم في الجاهلية شيئاً وحللتهم آخره ؟ كما تقدم في سورة الأنعام إذ قالوا : ﴿ مَا فِي بَطْنٍ هَئِنِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّذُنُوبِنَا وَهَرَمٌ عَلَىٰ أَرْوَاجِنَا ﴾ [الأنعام : ١٣٩] إلى آخر ما تقدم شرحه هناك ، وكتحريم السائب والبحيرة والوصيلة والحام ، فكيف تفعلون ذلك ولا ترجعون في التحريم والتحليل إلى ما نزل في القرآن الذي هو شفاء الخ ؟ وهذا قوله تعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ ﴾ أخبروني ﴿ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن ذِّكْرِ ﴾ أي : أي شيء من زرع وضرع خلق الله لكم بإنزال الماء من السماء ، وضوء الشمس وإطراحه على الأرض ، وإنبات النبات ، وخلق الحيوان والجمادات ؟ ﴿ فَجَعَلْنَاهُ نَبْءٌ ﴾ أي : من ذلك الرزق ﴿ حَرَامًا وَحَلَالًا ﴾ كما تقدم ، ﴿ قُلْ ﴾ يا محمد ﴿ إِنَّ اللَّهَ أَدْنَىٰ لَّكُمْ ﴾ أي : أخبروني الله أذن لكم في التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه ﴿ أَمْ عَلَىٰ اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ أم أنتم تكذبون على الله في سببه ذلك إليه ، وقوله : ﴿ مَا أُنزِلَ ﴾ « ما » استفهامية ، العامل فيها « أنزل » ، وكرر « قل » للتأكيد ، ولما كان الافتراء على الله عظيماً أردفه بقوله : ﴿ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ اللَّهِ الْكَذِبَ ﴾ أي : أي شيء ظنهم ﴿ يَوْمَ تَقُفُّهُمْ ﴾ أيحسبون أنهم لا يجازون عليه ، و« يوم » منصوب بـ « الظن » أي : أي شيء ظن المفتريين في ذلك اليوم ما يصنع بهم ، وهو يوم الجزاء بالإحسان وبالإساءة ، وهذا القول وعيد عظيم لأنه أبهم أمره ، والاستفهام : للتوبيخ والتقريع لمن يفترى على الله الكذب ، وليس تقريع الكاذبين وتوبيخهم إلا لهدايتهم وإنارة السبل لغيرهم إذا لم يهتدوا ، فعذاب الله وتوبيخه وأمثالهما يقصد بها جميعها هدايتهم وإنارة سبلهم ، وهذا من جملة النعم . فلذلك أعقبه بقوله : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ ﴾ يعينه الرسل وإنزال الكتب وتبيان الحلال والحرام ، وتقريع الكاذبين كما في هذه الآية ، ﴿ وَلَنُكَيِّدَنَّ أَشْقَاهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ هذه النعمة ولا يشكرون الهدى ، ولما كان عموم الفضل من الله لا يتم إلا وهو عالم بجميع أحوال العباد ظاهرها وباطنها أعقبه بذلك فقال : ﴿ وَمَا تَكُونُونَ فِي شَأْنٍ ﴾ أمرهم ، ويكون أيضاً معناه : القصد ، فهو على الأول اسم ، وعلى الثاني مصدر ﴿ وَمَا تَقُولُوا بِهِ مِن قَوْلٍ ﴾ أي : وما تلو من أجل الشأن فرأياً ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ ﴾

أيها الناس جميعاً ﴿مِنْ عَمَلٍ﴾ أي عمل ﴿إِلَّا صَخًّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ شاهدين رقباء مطلعين عليه نحصي عليكم ﴿إِذْ تُبْعَثُونَ بِهِ﴾ تحوصون فيه وتدفعون، من: أعاص في الأمر: إذا اندفع فيه، ﴿وَمَا يَتَّقِبُ عَنْ رَبِّكَ﴾ وما يعد عنه وما يغيب عن علمه، وأصل العزوب: البعد، ﴿مِنْ بِشْقَالِ ذَرَّةٍ﴾ وزن غلّة صغيرة حمراء، وهي خفيفة الوزن جداً، ﴿فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ﴾ يعني: من الذرة ﴿وَلَا أَصْغَرَ﴾ يعني منها ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ ثَبِيٍّ﴾ يعني: في اللوح المحفوظ، و«لا» نافية بلجنس، و«في كتاب» خبرها، وقرئ بالرفع على الابتداء، والخبر: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلَىٰ آلَ اللَّهِ الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَ بِالطَّاعَةِ وَيَتَوَلَّاهُمْ بِالْكَرَامَةِ﴾ لا خوف عليهم ﴿مِنْ حُوقٍ مَكْرُوهٍ فِي الْمُسْتَقْبَلِ﴾ ولا فم بقرئوب ﴿عَلَىٰ مَا خَلَفُوا مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ فلا من المستقبل يحافون ولا على العائت يحزنون، ثم بين من هم، فقال: أعني أو هم، فقال: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَفَّارُوا يَتَّقُونَ﴾ الشرك والمعاصي ﴿بِهَذَا أَلْبَسْنَاهُ فِي الْخَبْرَةِ لَذُنْبًا﴾ بالذكر الحسن وثناء الناس عليهم، ومعجبة الناس لهم، وبشارة الله في القرآن بالجنة لهم، وبالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، وبأن يرى الولي عند النزع مكانه في الجنة، وينزل الملائكة بالبشارة من عند الله عند الموت لهم، فهذه البشارات الستة واردة في كتب التفسير وبعضها في الحديث، وسيأتي إيضاح هذا المقام. ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ هي الجنة، وأن تلقاهم الملائكة مسلمين مبشرين بال فوز والكرامة، وهذا بيان لثوابه إياهم، ﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ أي: ولا تغيير لأقواله ولا إخلال لمواعيده، ومنها ما وعده أولياءه وأهل طاعته في كتابه وعلى ألسنة رسله، ﴿ذَلِكَ﴾ أي: كونهم مبشرين في الدارين ﴿هُوَ أَنْفَقُوا الْغَنِيمَ﴾ أي: النجاة الوافرة، فازوا بالجنة وما فيها، ونجوا من النار وما فيها، وهاتان الجملتان اعتراض لتحقيق المبشرين، وليس من شرط الاعتراض أن يقع بعده كلام يتصل بما قبله.

واعلم أن الولي هو الذي إذا رآه يذكر الله، وهو المؤمن التقى، وهو الذي يحب لجلال الله لا لمال ولا لجاه، وهو الذي يذكر الله بذكره ويذكر إذا ذكر الله، وهو من الولاء، وهو القرب والنصرة، فهو يتقرب لله بكل ما افترض عليه، وهو مشغول القلب بالله مستغرق في معرفة نور جلاله، ولا يرى بغيره غير الله.

ولا جرم أن هذه الصفات اتصف بها الأنبياء، ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان لولي لا يحاف إذا خاف الناس ولا يحزن إذا حزنوا فالأنبياء أولى، ولذلك قال: ﴿وَلَا يَحْزَنُ قَوْلُهُمْ﴾ أي: تكذيبهم وتهديتهم وتشاورهم في تدبير هلاكك وإبطال أمرك، وكيف يحزن وأنت ولي الله، كما في آية أخرى: ﴿إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٦] وإذا كان بعد ذلك فلا يخاف من شيء ولا يحزن على شيء، لو ثوقه برحمة الله في السراء والضراء، صح أو مرض، حي أو مات، وكيف يحزن والحياة والموت عنده سيان، كما في آية: ﴿قُلْ هَلْ نَرْتَبِعُ بِئِذَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ مِنَ الْأُولَىٰ﴾ [التوبة: ٥٢] فجعل النصر والقتل حسنين، فالقتل في الجهاد حسنى والنصر حسنى

ولعمري كيف يحزن من يرى النصر والمهلك يساويان الموت وترك الدنيا، وإذا كان الأمر كذلك فكيف به إذا كان الله وعده بالنصر وله العزة وحده، فإن عدم الحزن أحرى، فلذلك أعفاه بقوله: ﴿إِنْ

آلْعَزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿١﴾ كَأَنَّهُ يَقُولُ - كَيْفَ نَحْزَنُ مِنْ قَوْلِهِمْ فَإِنَّ الْعَلْبَةَ وَالْقَهْرَ وَالْقُدْرَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ وَعَدَكَ
بِالنَّصْرِ، فَأَنْتَ سَتَنْصُرُ عَلَيْهِمْ فَعَلَامَ الْحَزَنِ إِذْ ذَا وَقَوْلُهُ ﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ أي: لأقوالهم ﴿أَعْلِيَهُمْ﴾ أي:
بِعِزَمَاتِهِمْ فَيَكْفُتُهُمْ عَلَيْهَا، وَقَوْلُهُ ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: مِنَ الْمَلَائِكَةِ
وَالثَّقَلَيْنِ، وَإِذَا كَانَ هَؤُلَاءِ مَمْلُوكِينَ لَا يَصْلِحُونَ لِلرَّبُّوبِيَةِ فَغَيْرُهُمْ مِنْ بَابِ أَوَّلَى، وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ عَلَى مَا
بَعْدَهُ، وَهُوَ: ﴿وَمَا يَشْعُرُ أَتَدْعُونَنَا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَشُرَكَاءُ﴾ وكيف يكونون شركاء وهو مملوكون، ﴿إِنْ
يُظَاهِرُونَ إِلَّا الْقُلُوبَ﴾ أي: إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ ظُهُومَ أَنْهَمُ شُرَكَاءُ ﴿وَأَنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ يكذبون فيما يسبون إلى
اللَّهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْهَرَجًا﴾ أي: مُضِيًّا لِتَبْصُرُوا مَطَالِبَ
أَرْزَاقِكُمْ وَمَكَاسِبِكُمْ. تقول العرب: «أظلم الليل وأبصر النهار» أي: صار ذا ظلمة وذا صياء. ﴿إِنْ فِي
دِينِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي: سَمِعَ اعْتِبَارَ وَتَدَبَّرَ، ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ﴾ تَزْيِيدًا لَهُ عَنْ
اتِّخَاذِ الْوَلَدِ وَتَعْجَبَ مِنْ كَلِمَتِهِمْ الْجَاهِلَةِ، وَكَيْفَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَالْوَلَدُ إِنَّمَا يَكُونُ لِأُمَرٍ: أَنْ يَنْفَعُ أَبِيهِ
لِي كِبَرِهِمْ، وَأَنْ يَكُونَ بَقَاءً لِدُرِّهِمَا بَعْدَ مَوَاتِهِمَا، وَاللَّهُ ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ لِقُوَّةٍ ضَعْفُ
الْوَالِدِ وَلِعَاءُ مَنْ فَقَرَهُ وَلِيَشْرَفَ بِهِ مِنْ دُونِهِ، فَكَيْفَ يَكُونُ لِلَّهِ وَلَدٌ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، ﴿لَهُ مَا فِي
السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ مُلْكًا، وَلَا يَجْتَمِعُ النُّبُوَّةُ مَعَ الْمُلْكِ، وَهَاتَانِ الْحُجَّتَانِ تَدْحِضَانِ أَنْ لَهُ وَلَدًا، فَلَا
حُجَّةَ لَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ فِي ذَلِكَ، وَهَذَا قَوْلُهُ: ﴿إِنْ عِندَكُمْ مِنْ شَيْءٍ يَهْدَى﴾ أي: مَا عِنْدَكُمْ حُجَّةٌ بِهَذَا
الْقَوْلِ، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَمَنْ افْتَقَرَ إِلَيْهِ: وَلَا فَقْرَ عِنْدِي، وَالْوَلَدُ لَا يَكُونُ مَمْلُوكًا: وَأَنَا أَمْلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَنْ فِيهِنَّ، فَكَيْفَ أَمْلِكُ مَا أَلَدَ؟ وَالْمُلْكُ وَالْوِلَادَةُ لَا يَجْتَمِعَانِ، فَلِلَّذَلِكَ وَبِحُجَّتِهِمْ فَقَالَ ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى
اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ فَهَذَا تَوْبِيخٌ وَتَقْرِيعٌ عَلَى اخْتِلَاقِهِمْ وَجَهْلِهِمْ، وَلِلَّذَلِكَ رَتَبَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ إِنَّ
الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ بِاتِّخَاذِ الْوَلَدِ وَإِسَافَةِ الشَّرِيكِ إِلَيْهِ، ﴿لَا يَقْبَلُونَ﴾ لَا يَفُوزُونَ
بِالْحُجَّةِ وَلَا يَنْجُونَ مِنَ النَّارِ لِافْتِرَائِهِمْ، ﴿مَتَّعْنَاهُ فِي الدُّنْيَا﴾ قَلِيلٌ يَقِيمُونَ بِهِ رِئَاسَتَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ
كَافِرُونَ، ﴿ثُمَّ إِنَّا مَرْجِعُهُمْ﴾ بِالْمَوْتِ فَيَلْقَوْنَ الشَّقَاءَ الْمَوْسَدَ، ﴿ثُمَّ نُنْفِثُهُمْ أَلْفُودًا لَشَدِيدِ مَا كَفَرُوا
بِكُفْرِهِمْ﴾ أي: بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ. انتهى التفسير اللفظي لهذا القسم.

غرائب القرآن في سورة يونس وهود ويوسف

بمناسبة قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الآية ٣١]

إلى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَنُؤْفِكُونَ﴾ [الآية ٣٤].

جلَّ اللهُ وجلَّ العلم والحكمة، وعظمت المنَّة، وظهر النور وبهر، وتجلت الآلاء بهرة زاهرة.
يا رب، هل نامت، الأسم الإسلامية هذه القرون عن هذه البدائع القرآنية، يقول الله في أول سورة
«يونس» التي نحن بصدد الكلام عليها ما ملخصه:

(١) إِنْ الَّذِي رِبَاكُمْ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ.

(٢) وَهُوَ الَّذِي اسْتَوَى عَلَى الْمَلِكِ.

(٣) وَهُوَ الَّذِي يَدْعُو الْأَمْرَ.

ويقول هنا في مقابلة الأول: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، وفي مقابلة الثاني: إِنَّهُ

يَمْلِكُ أَسْمَاعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، وَ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾، وهذه الأعمال

من مقتضى الاستيلاء على الملك، وفي مقابلة الثالث: ﴿بُدِيرُ الْأَمْرِ﴾ ذكر هذه الأمور في أول السورة على هيئة الخبر، وذكرها هنا على هيئة الاستفهام، وذكر في ختامها تدبير الأمر، فالعناية متوجهة إلى تدبير الأمر، وهذا كقوله في سورة «الطلاق»: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بِتَنَهُنَّ يَتَقَلَّبُ أَفْئِدَةُ النَّاسِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَفِي قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: ١٢]. فالعناية موجهة في هذين المقامين إلى التدبير العام والنظام، هذا مقام الشهود.

فهذا هو المقام المحمود ومقام الشهود الذي جاء في سورة «آل عمران الآية ١٨٠»: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالشَّيْءُ لَا يُغْنِي عَنْهُ وَالْعِلْمُ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْغَنِيُّ الرَّحِيمُ﴾ أنزلت يا الله القرآن، وصرفت فيه من كل مثل، وقلت في هذه السورة كما قلت في غيرها: يا عبادي، ها أنا ذا أدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فانظروا هذه المشاهد وزوروا هذه المعاهد، أما أنا فقد عجت كل العجب من أمم ينزل كتابها موجهاً عنايته إلى هذا المقام المحمود، ومقام الشهود مقام العلم، والحكمة مقام الحكماء الذين يقررون علوم هذه الدنيا، فيها يعيشون وبها يوقنون، وبها يرجعون إلى العالم القدسي. يا ليت شعري هل يعلم الناس بعدنا، هل يعلمون أن سياسة القرآن وإن كانت متوجهة إلى الدعوة إلى الله قد تضمنت جميع مطالب الدنيا، فإنه يستحيل علينا أن نشهد هذا التدبير والنظام إلا بعد دراسته، ومتى درسناه قام فريق منا، فاختص بالمقام المحمود مقام الشهود، فمرجت روحه إلى المقام الأقدس، وهذا كقوله: ﴿لَكُمْ تَعْكُرُونَ ﴿١٩﴾ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [لقرة: ٢١٩-٢٢٠]، فجميع العلوم الكونية مبدؤها النظام الدنيوي ونهايتها الرلي العقلي وشهود التدبير.

وإني أحمد الله وأشكره أن هيا الأسباب وأعد العدد لهذا المقام بهذا التفسير، فهو إن شاء الله كاف من قرأه أو جله وفهمه يهديه إلى مقام الشهود، وبه يكون من أولي العلم الدين هم معطوفون على الدلائل، الذين يشهدون الوحدة سارية في هذا العالم مع العدل والقيام بالقسط، ولهذا وأمثاله يقول الله تعالى: ﴿كُلٌّ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس ٥٨]. هذا مقام العلماء والحكماء الأولياء، هذا مقام الحمد ومقام الصديقين، وسيكثرون في هذه الأمة عما قريب. هذا ما تجلّى في يومي اليوم صباح السبت السادس من شهر أغسطس سنة ١٩٢٧.

أما سورة «هود» فلقد تجلّى فيها ما استراه هناك من العجب، فستجد هناك من آيات الله البهرة التي لم تعرف حق معرفتها إلا في رماننا، وستشهد هناك مشهداً يبهرك، وترى نور الله مشرقاً على الحيوانات، وتترك منها ما لم يكن ليحط به من أكابر الحكماء، وبينما ترى حيواناً أمامك به لون أو شكل، فتمر عليه بلا فكر، إذا بك أمام مشهد إلهي باهر عجيب، أتدري لم هذا؟ هذا لأن الله ذكر في أول السورة أنه ما من دابة في الأرض إلا عليه رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، ثم بعد آيات كثيرة جاءت قصة هود، وأعاد الكرة على مسألة الحيوان، فقال: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ [هود: ٥٦]. إذن يعلم العقلاء أن هتا سراً يجب التنبه له؛ فكما كان السر في سورة «يونس» تدبير الأمر العام، هكذا كان السر في سورة «هود» تدبير أهم الأمور في الأرض وهو عالم الحيوان، ولعله بذلك سميت السورة بـ «هود»، لأن أهم ما فيها إنما هو الأحذ باصية الحيوان المذكورة في قصة هود، يرشدنا الله بعنايته بتدبير الأمر وإعادة ذكره، وينظام الحيوان وكلاءه إلى أن القرآن أنزل مثل هذا.

أنزل القرآن لأقوام يعقلون هذه النعم، ويفكرون في التدبير المحكم العام تارة والخاص أخرى، أفلا تعجب معي يا صاحب كيف نام المسلمون وهم يقرؤون القرآن ويدرسون التماسير، أين كانت عقول المتأخرين؟ اللهم إني قد نصحت وأديت ما علي، اللهم فاشهد، فإنه لا عذر للمسلمين بعد ما كتبه في هذا التفسير، ولا عذر لمن عرف هذا ولم يصرف حياته في نشر هذه الفكرة في أمم لإسلام.

أما سورة «يوسف» فقد جاء في أولها: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾، ثم أعاد ذكر الآيات قبل أواخر السورة فقال: ﴿وَمَكَائِيلُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَأَلَّا زَيْدٌ يُزَوِّجُ عَنْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُقِرُّونَ﴾ [الآية ١٠٥]. يقول: ليست قصة يوسف ولا غيرها هي كل الآيات، إن أهل الأرض مغمورون في الآيات تحيط بهم من كل جانب ولكنهم عنها معرضون، إذن سورة «يوسف» عنايتها بالنظام العام، وسورة «هود» عنايتها بنظام الحيوان، وسورة «يوسف» وجهتها أن التدبير العام والتدبير الخاص كلاهما دلالات على الله، وهي كثيرة جداً حتى ذكرها بلفظ ﴿حَافِظِينَ﴾.

مقاصد قصص القرآن

اعلم أن قصص الأنبياء أشبه بأشجار ذات فروع وأوراق وأزهار؛ فالجهلة يكتفون منها بقضائهم والحكماء والعلماء يشتفون ثمراتها، فترى صفار العلم يبحثون في الآثار وفي كتب التاريخ يقول أحدهم: أين قوم عاد؟ أين آثار ثمود؟ وهل تجد في آثار المصريين ذكر يوسف؟ وهل حقيقة كان يوسف وزير المالية ودير الأمور؟ فبينما هؤلاء يضيعون أوقاتهم في ذلك عسى أن يعثروا على صائغتهم المنشودة فيلتموا، إذا بالطائفة الحكيمة تعرض عن هذا وتقول: هذه أشجار وأزهار جاءت لمواظبتنا، نحس أمننا بها والإيمان لن يكفينا، فلا بد من اليقين، وأين هو اليقين؟ ثم يجدون ذلك اليقين في ثنايا القصص، إذ يقول هود: إن كل دابة أخذ الله بناصيتها، وفي يوسف أن قصته ليست هي كل شيء، فالدنيا كلها آيات فليقين والرقى في الدي والآخر إنما يكون بالتوجه للمقاصد والثمرات لا للأغصان والزهرات، ولذلك ختم سورة «يوسف» بأن في قصصهم عبرة لأولي الألباب، إشارة إلى أن الناس قسمان: قوم هو أولو الألباب، وقوم أولو قشور؛ فأولو الألباب يعمدون إلى لب هذه القصص، وأهل القشور يرجعون إلى قشور العلوم، كعلم الآثار في المتاحف أو في نواويس قدماء الأمم عسى أن يعثروا على تصديق هذه.

كل له غرض يسمى ليدركه والحر يجعل إدراكه العلا غرضاً

للتدبير ثمرتان

ثمره علمية، وثمره عملية

إن تدبير الأمر الذي ذكره الله هنا وفي آيات أخرى قد ظهر لك أيها الذكي ظهوراً على قدر الطاقة الإنسانية، وقد رجع إلى نظام هذه الدنيا وحسن إتقانها وعجائنها، ومن نال هذا الحظ في هذه الدنيا فإنه يختلس له أوقاتاً يلحظ فيها جمالاً لا يعقله الغافلون، فيسليخ من عموم هذه الدنيا انسلاخاً مؤقتاً، وهذا الانسلاخ يقربه من السعادة ويبعده من شقاوة المادة، وهذا هو المعنى فيما ورد: «إدا رأيتم رياض الجنة فارتعوا قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر»، ولستنا نبهت الآن في صحة سند الحديث، وإنما معناه صحيح، لأن الذين أدركوا معنى هذه الدنيا يتخلصون من ذل الحياة وأسر المادة في بعض أوقاتهم، وهذا هو الذي يشير له الحديث: «أرحنا يا بلال بالصلاة»، وإليه

الإشارة في قوله تعالى: ﴿فَنَسِيَ نَارَ كُوفِي بَرْدًا وَنَسِيَ عَلَىٰ يَتْرِ هَيْمًا﴾ [الأنبياء: ٦٩]، فأنقال هموم الحياة فيها آلام قد تصير أشد من ألم النار، بل كثيراً ما يحرق الإنسان نفسه في أياما هذه تحلصاً من هموم هذه الحياة، إذن هموم حياتنا قد تعادل النار وقد تكون أشد منها، وكم ورد من الأخبار في هذه السنة عن قوم أحرقوا أنفسهم، وأنا نفسي أعرف رجلاً بعينه في قرية «المرج» بالقرب من القاهرة، علمت منذ شهرين أنه تخلص من آلامه المرضية بإيقاد النار في جسمه فمات محترقاً بالنار تحلصاً من نار المرض الشديد، فإذا جعل الله النار المحسومة على إبراهيم برداً وسلاماً، فهو يجعل نار الحياة التي تشبهها أو تريد عليها برداً وسلاماً أيضاً، وذلك بابتهاج النفس بالعلوم العامة الداخلة في قوله: ﴿يُسَيِّرُ الْآثَرُ﴾.

ضرب مثل لهذا المقام وهو الاستلذاذ بمشاهد التدبير

اعلم أن جميع العلماء الذين أعزموا بعلم خاص كالطب والهندسة وعلوم اللغة وكعلم الحيوان، وهكذا يحسون براحة من هموم الحياة في الوقت الذي يحصرون همتهم في علمهم ويحسون بلذة، فهناك أمران: نسيان هموم الحياة في لحظة الاشتغال بالعلم ولذة نفس هذا العلم، فإذا كان هذا في علم جزئي فما بالك بمن نظره في هذا النظام العام كما هو مذكور خلال هذا النصير. لا جرم أن هذه الطائفة لها لذة أعلى من لذات غيرها ثم يعقبها آلام الحياة المتعددة وهكذا، فهذه هي الثمرة العلمية للمعلم بالتدبير العام.

الثمرة العملية لذلك التدبير

أما الثمرة العملية، فاعلم أن التدبير كلما كان أتم كانت الوحدة أقوى وأكمل، وكلما كان التدبير أنقص كانت الوحدة أضعف، ولعلك تقول هذا لغز، فما معنى ضعف الوحدة وما قوتها؟ أقول. اعلم أن الأمم التي فوق هذه الأرض ونعيش معها من أمم الشرق والغرب قسمان: أمم تعلمت وعظمت فقامت بالعدل في أمور الحياة واتصفت بصعات الإنسانية، فهذه يكثر عددها كأمم الألمان والطيالين وهكذا الولايات المتحدة، فهذه الأمم عظمت وقويت وحدتها، وهذه الوحدة لم تنم لها إلا بنظام وتدبير، ولولا حسن التدبير والتعقل ما اجتمعوا، فالاجتماع نتيجة حسن التدبير والنظام، أما الأمم الجاهلة فهي التي يقل فيها حسن التدبير فتضيق شيعاً ويذوق بعضها بأس بعض، فالأعراب في البوادي والأمم الجاهلة نراهم متفرقين يحارب بعضهم بعضاً.

واعلم أنا في زماننا نرى الأمة العظيمة الواسعة الأكاف الكثيرة العدد، تسطو على التي قل عددها، وكان الله بذلك يذكرنا بأنكم أنها الناس ما دتم غير عاملين بنظامي، غافلين عن حكمتي في تدبيري، فإنكم مغلوبون على أمركم.

ألا ترون أنكم لما قل عددكم سلطت عليكم من هم أكثر جمعاً، لأنهم عالمياً ما كثر جمعهم إلا لصلوات بينهم، وحكومات تقضي بالحق في مشكلاتهم، فأما المتناذبون المتشاكسون فبني أسلط عليهم الأقوياء الذين قلدونني في عملي، إنني دبّرت هذه الدنيا وجعلتها عالمياً واحداً، ولذلك تراء متصلاً غير مفصل، يستمد بعضه من بعض، والناس لما عجزوا عن تقليدي في صنعتي عذبتهم عسى مقدار هذا العجز، وبوأنهم قلدونني في تدبيري لكانوا أوفر جمعاً، فخالف علوهم منهم لوحدتهم لقوية المستمدة من وحدانيتي.

هذا ما فهمته من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضَيِّرِ الْأَمْرَ﴾ [يونس: ٣١] في هذه الآيات، وملخص هذا كله أمران:

الأمر الأول: أن الناظر في هذا العالم الذي درسه يكون له أوقات يلمح فيها جناب القدس وينال بهجة لا يعرفها سواه.

الأمر الثاني: أن الأمم التي هي أتم نظاماً تكون أوفر عدداً والعكس بالعكس، ويكون العز غالباً لكثرة العدد المظم أو لقوة الجماعة التامة، والذل لمن ليس كذلك.

كيف يشهد الناس التدبير في هذا النظام؟

اعلم أننا ما دمنا في هذه الأرض فإننا لا نشاهد صانع هذا العالم بحواسنا كالسمع والبصر الح، لأن هذه لا تدرك إلا الأجسام، وأنما تدرك آثاره في نظامه وتدبيره ونتيجته ويكون ذلك سعادة معجلة في الدنيا، وهي أرقى السعادات، لأنها خاصة النفس الإنسانية، فإذا انسلبنا من هذه الأجسام إما بالموت وإما بالرياضات، فقد يرى فوق ما يراه الناس في الأرض، ولكن لا نشاهد الله عز وجل قط إلا إذا خلصت أرواحنا من كل ما يلازمها من عوائق الكمال، فإنها بعد الموت ما دامت ملطخة بالآثام فإنها تكون أشبه بالمادية، ولا تزال ترتقي في الصفاء طبقات حتى تصبح روحاً خالصة أشبه بالملائكة فتعاين الله.

ولما كان الإنسان في هذه الأرض على هذه الحال ذكر في المرتبة الثالثة في قوله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَتَسْلُبُكَ وَأُولُوا الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ١٨]، فأولو العلم في الأرض يشهدون آثار النظام، والملائكة يشهدون مشاهد أرقى، ولا يعلم حق معرفته إلا الله تعالى، وليس كلاماً في الأنبياء، وهذه طبقة لها مقام لسا من أهله حتى نحوص فيه. انتهى

لطيفة في قوله تعالى: ﴿الْأَيُّ أَوْبَاءَ اللَّهِ﴾ الخ

وتحقيق هذا المقام

اعلم أن قوله تعالى: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ متصل بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُضَيِّرِ الْأَمْرَ﴾، فأما ما بينها وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ وما اتصل به من ذكر أن الله مطلع على ما في شؤنكم، وحين نلتوا القرآن لأجل تلك الشئون لنعمل بمقتضاه، وحين نعمل أي عمل، وأن الله عز وجل لا يذيق منه شيء صغير أو كبير، وذكر الأولياء وأنهم لا خوف عليهم الخ، وذكر صفاتهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحزن، وتذكيره بأن العزة لله جميعاً، وذكر أن الله ما في السماوات وما في الأرض، فهذا كله كمقدمات لقوله: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَشِيعُونَ إِلَّا الظُّلُمُ﴾ لتأييد قوله أولاً: ﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾.

واعلم أن عادة القرآن أن يدخل في غرضه من المصالح والمعارف والحكم ما يثلج له قلوب المستصربين، فبينما تراه يثبت عدم الشريك وخطأ الكافرين، تراه يأتي لك بالعجب العجيب من عموم علمه ونصر أوليائه، وكان حكاية الكفار كانت سبباً في إدخال هذه الحكمة العجيبة الجليلة

واعلم أن مدار المقال في هذا المقام على عموم علم الله لكل صغيرة وكبيرة، وأولياء الله تعالى هم الذين تقدم تعريفهم بأنهم المتحابون في الله كما في حديث مسلم: «يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلمهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي». وفي رواية الترمذي: «لهم منابر من نور يغطهم النبيون والشهداء».

وتقدم أيضاً تعريفهم أنهم يذكرون بذكر الله ويذكر الله بذكرهم، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قال الله تبارك وتعالى: إن أوليائي من هادي الذي يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم» وهذا ذكره البعري بغير سند.

فهؤلاء الأولياء لا يخافون ولا يحزنون، واعلم أن في الولاية معنى القرب، وليس القرب من الله بالمكان، وإنما القرب له بالعلم، فإذا علم العبد أن الله سبحانه هو الذي نظم هذه الكائنات، وأحاط بها علماً، وربط العالم العلوي بالسفلي بحيث جعل ضوء الشمس والقمر والكواكب نافعاً لزرعتنا ولحيواننا، وجعل حركات تلك الأجرام معلمة لنا وهادية بحيث نعرف بها أوقانتنا وسير مسفتنا في البحر بموقع النجوم، وكان هذا العالم كله جسم واحد، فكل حركة وسكون معلومة عنده جعلت لمصلحة حتى أدنى حركة من كوكب، وهذه الأرض التي نحن عليها ومن هم فوقها مرتبطون بالعالم الأخرى ارتباطاً لا انفكاك له.

فإذا عرف العبد هذا وأيقن به، ثم زاد ذلك الإيقان بما يرى من الأدلة والبراهين الدالة على علم الله تعالى بكل صغيرة وكبيرة، فإنه لا يخاف ولا يحزن، وقد قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿إِنْ ذُكِّرْتُمْ بِنُكْثٍ فَإِنَّ ذِكْرًا عَلَى اللَّهِ تَجِيرٌ﴾ [الحج: ٧٠]، ﴿لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا ءَاتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣] فهذه الآية تشير إلى أن العبد متى أيقن أن الله يعلم كل شيء، وقد كتبه في اللوح المحفوظ، فإنه لا يحزن ولا يفرح، لأنه يعلم أن ذلك لا بد منه، وأن الله يفعل لمصلحة لعبده، ولا يظلم ربك أحداً، وأن العبد إذن لا تقصير عنده، لأن القدر غاله، فالمدار على إيقان العبد بأن الله يعلم كل شيء، وهذا اليقين عزيز الوجود، وإنما الذي في القلوب إنما هو الإيمان، والإيمان أقل من اليقين.

ولما كان المقام مقام العلم وعمومه لكل شيء، أتبعه بذكر الأولياء للإشارة إلى أن ولايتهم إنما جاءت من جهة اقترابهم بالعلم، ومن عجب أن يذكر في الحديث: «الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له».

فعن عباد بن الصامت قال: «سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: ﴿لَهُمْ أَنْبِئُكَ بِمَا لَمْ يَشْهَرُ النَّاسُ﴾، قال: هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له» أخرجه الترمذي وفي البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: «لم يبق بعدي من أسوة إلا المبشرات، قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة».

وفي البخاري أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة».

وروي مسلم: «وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً، والرؤيا ثلاث: الرؤيا الصالحة بشري من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه».

قال العلماء: إن ولي الله لا استغراق همه في جلال الله يكون عند النوم مشغول القلب بالله، فلا يرى إلا صدقاً. ويقال: إنما كانت جزءاً من ستة وأربعين لأن مدة الرُوحى ٢٣ سنة، وكان في ستة منها يؤمر في النوم بالإنذار، وستة أشهر من ثلاث وعشرين سنة جزء من ستة وأربعين جزءاً.

أقول: إن في ذكر الرؤيا هنا إشارة إلى أمر أعجب وعلم أحكم، فإن الناس كما قاله بعضهم لم يصدقوا الأنبياء إلا لما ركز في نفوسهم من أن فيهم من يرى بعض رؤيا صادقة تقع كما رؤيت، فذلك جوروا أن يكون من الناس من يطلع على المغيبات الديبة كالأنبياء، وأيضاً إن الإنسان إذا رأى رؤيا وقعت كما هي وكان قد رآها قبل وقوعها، فإن ذلك دليل أن الله تعالى يعلم كل شيء قبل حصوله، وإذا كان العبد قد علم ذلك قبلها بزمان يسير، فالله يعلمه قبل خلق الإنسان، فعليه تكون الرؤيا الصادقة من الدلائل عند الناس أن الله يعلم كل شيء قبل حصوله، والإيمان لا يكفي لذلك، لأن الإيمان لا يعطي الناس اليقين، وإنما اليقين بأحوال أخرى فوق الإيمان.

فأعجب لذكر أولياء الله بعد ذكر علم الله، وكيف كانت الولاية هي القربى، والقربى إنما تكون بالعلم، ومن زاد علمه بهذا العالم ونظامه، وأيقن بانتظامه، ورأى تناسق العوالم العلوية والسفلية، وارتباط بعضها ببعض، وأن حركات الكواكب لها اتصال تام بعالمنا ونظامه، وهذا الطام أشبه بما في الصلاة من الدعاء بالهداية العامة، إذ يقول المصلي: ﴿أَقْدِمْنَا الصِّرَاطَ﴾ ولا يقول: اهْدِنِي وَحْدِي، ويقول: إن المحمد لله لأنه ربي العوالم كلها، ويقول: إن التعظيمات كلها لله ويلقي نظرة على النبوة العامة وعلى الناس الصالحين كأنهم شخص واحد تصلهم السلامة من الله الذي يسلم عليهم يوم القيامة. أقول: فمن ينظر للعوالم وهي مرتبطة ارتباطاً محكماً، وللأمة كلها، وارتباطها في دعاء المسلم وأنهم جميعاً متضامون متحابون، يدعو آخرهم لأولهم، ويعلم آخرهم أولهم، كما ارتبطت العوالم كلها بعضها ببعض، فإنه يعتريه الدهش من نظام بديع وثيق، ويحار له لا سيما إذا لاحظ تأنق الأنوار المشعة في نواحي هذا العالم وحسابها الدقيق البديع، فإنه يختر ساجداً لتلك العظمة، ويحب ذلك الجمال، ويبحث في العلوم على ضلالتة المشوذة، ويرى أن بغيته أن يقف على ذلك السر المصون، وأن العالم كجسم واحد تدبره ذات واحدة، لا يعزب عنها صغير ولا كبير من أموره، ثم إذا ازداد هذا الرأي عنده لعرف أنه لا يفعل إلا لمصلحة الذات المخلوق نفسه وأن الخير والشر الحارين على كل مخلوق إنما جعل لكماله، وإذا تأكد عنده أن الله يعلم كل شيء وهو المحرك لكل شيء فإنه لا محالة يزول عنه الخوف والحزن، فلا يخاف من مستقبل، لأنه يرى الله الرحيم هو الذي يتولاه كما تولى كل حيوان ونبات، ولا يحزن على ماضٍ لأنه يعلم أنه لا فعل له فكيف يدم على ما لا قدرة له عليه.

واعلم أن الناس وإن كانوا مؤمنين لا يزال يساورهم الوسواس ويقولون: لو فعلنا كذا لحصل كذا، ويخافون من أحوال آتية في الحياة وبعد الموت، وذلك لعدم ثقتهم بأن الله مطلع على الصغيرة والكبيرة، ولو علموا ذلك مع علمهم أنه أرحم من الأم ما هلعت قلوبهم ولا جرعت نفوسهم ولكنهم إلا قليلاً منهم لا يعلمون ذلك. فكانت الرؤيا التي وردت في البخاري ومسلم أنها من المبشرات نافعة أيضاً في إيقان الناس بأن الله يعلم الأشياء قبل حصولها، فيستيقظون لذلك العلم ويفتح لهم باب المعرفة فيرون الله مطلعاً على العباد ولا يعزب عنه مثقال ذرة فيقل الحزن والخوف.

واعلم أن الأولياء والأنبياء والعلماء والأكابر والحكماء جميعاً يخافون ويحزنون، ولكن الخوف والحزن عندهم جزئي لا كلي، لأنهم يعتقدون نهاية كل شيء، وأن الله هو الخالق فيفوضون الأمر إليه، وأيضاً إذا جد العبد واجتهد وفعل كل ما وجب عليه ثم نزل المقدور فحزنه يكون ضئيلاً بالنسبة لحزن الجهلاء الذين قصر نظرهم.

هذه هي الحال العامة في سائر الأولياء والأنبياء، فجميعهم هذه حالهم على سبيل الإجمال وهناك حال خاصة، ذلك أن العبد إذا استغرق في معرفة الله بحيث لا يخطر بباله في تلك اللحظة شيء مما سوى الله، ففي هذه الساعة تحصل الولاية التامة، وصاحبها لا يخاف شيئاً ولا يحزن بسبب شيء، وكيف يعقل ذلك والخوف والحزن لا يحصلان إلا بعد الشعور بالشيء، والمستغرق في نور جلال الله غافل عن كل ما سوى الله، فيمتنع أن يكون له خوف وحزن، وهذه درجة عالية، والسار في كل وقت يشاهدون من هو مغرم بمشوقته حتى ينسى ماله وولده، ومن هو مغرم بقتال عدوه، فينسى ولده وماله وقت الانهماك في القتال، ومن هو مستغرق الهم في شؤون أخرى، وكلهم على هذا المنوال وهذه حال خاصة ليست دائمة. وكل هذا الذي ذكرناه في الدنيا، أما أحوال الناس في الآخرة فالأولياء والأنبياء هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذا تفصيل المقام.

حكاية

عن إبراهيم الخواص أنه كان بالبادية ومعه واحد يصحبه، فاتفق في بعض الليالي طهور حالة قوية وكشف تام له، فجلس في موضعه، وجاءت السباع ووقفت بالقرب منه، والمريد تسلق على رأس شجرة خوفاً على نفسه منها، والشيخ ما كان فزعاً من تلك السباع، فلما أصبح وزالت تلك الحالة، ففي الليلة الثانية وقعت بعوضة على يده، فأظهر الجزع من تلك البعوضة، فقال المريد: كيف تليق هذه الحال بـ قبلها؟ فقال الشيخ: إنما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الوارد العبيسي، فلما زال ذلك الوارد ما أضعف خلق الله. وهذه الحكاية سواء أصبحت أم لم تصح رمز لحال جميع الناس، أنهم إن ورد وارد عليهم أهمهم شغلهم ذلك الوارد، فرب رجل تقطعه السيوف في الحرب وقد غاب شعوره من خوف أو ذهول، وهنا في حب الله قد يغيب الشعور للمحب أو لمشاهدة جمال خالق في النفس، وعلى ذلك تنهم ما يتغنى به كثير من الناس من قول ابن الفارض:

وبما شئت في هواك اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاك

فإن هذا القول نقله صاحب الإحياء الذي كان قبل ابن الفارض بأكثر من قرن عن بعض الصوفية، وقال: إن قائله أصيب بحصر البول ثلاثة أيام، فاضطر أن يجمع الأطفال ويقول لهم قولوا فلان كذاب فلان كذاب، ثم عفا الله عنه وشفاه. والحاصل أن الناس في الدنيا أقسام:

(١) منهم من يرى أن العالم مادي لا عقل فيه، وكل ما فيه إنما هو مصادفات وحمق وحزن، وهؤلاء يحزنون ويخافون.

(٢) مؤمنون بالله ولكن هؤلاء في أكثر الأوقات غافلون عن أنه مطلع ومقدر لكل شيء، فهؤلاء يرمي قل الحزن والخوف عند التفكير، ولكنهم في أكثر الأحوال مثل غير المتدينين يسرون على مقتضى العادة من الهلع والجزع.

(٣) مؤمنون أتقياء صالحون، وهؤلاء يتكرر ذكر الله والاعتبار يقل الحزن عندهم، ولكن هذا ليس مطرداً فيهم، ومنهم من تغلبه الحال فلا يخاف ولا يحزن إذ ذاك، فإذا زالت تلك الحال رجع إلى عادته.

(٤) مفكرون عرفوا أن الله مطلع على كل شيء، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهؤلاء ربما يقل الحزن والخوف عندهم، ولكن ذلك يموزه أن يقف المرء بنفسه على أن الله يعلم كل ذرة، ويكون ذلك نصب عينيه ببراهين لا تقبل الشك عنده ويقنع هو بها، وهذا يكون أقرب إلى السعادة، فلا خوف ولا حزن عنده إلا قليلاً، وهذا هو المذكور في قوله تعالى: ﴿إِنْ ذُنُوبَكَ فِي كَسْبٍ إِنَّ ذَنْبَكَ عَلَى اللَّهِ تَبِيرٌ﴾ [الحج ٧٠] ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [العنكبوت ٢٣].

والحق أن الإنسان لا يهدأ له بال إلا إذا أبقر وشاهد أن هذا العالم في يد الله، وأنه المطلع على صغير الأمور وكبيرها، وأنه لا يفعل إلا لمصلحة العبد، وأن كل ما يفعله العبد أو يتأهبه كان مقدرًا في الأزل، متى تم ذلك تمت سعادة المرء في الدنيا قبل الآخرة، لأنه أصبح ولا حزن عليه ولا خوف، وكيف يخاف وهو يعتقد أن الله رحيم، وأن ما أصابه من خير ليس من نفسه، وما أصابه من شر ليس من نفسه، وأن ذلك بالقضاء والقدر، والله لا تبديل لكلماته ومقدراته، فإنها كلها بقضاء الله، ولا تبديل لتلك القضاء، وهذه راحة تامة نفسية، فإذا انضم لذلك أن يكون المرء متوكلاً على الله حقاً، أي: قائماً بكل الواجبات وكل ما يجب عليه وقام في حياته على السنن المرسومة الطبيعي، فمثل هذا العبد سعيد اليوم وسعيد غداً، فلا حزن اليوم ولا خوف ولا شقاء غداً. وإياك أن تظن أن التوكل على هذا النمط غير سائق، فلتعلم أن المتوكل إن لم يقم بكل ما ذكرته فهو مغرور وليس متوكل. انتهى القسم الرابع.

القسم الخامس

قصة سيدنا نوح عليه السلام

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُوا بِنَفْسِي وَإِنْ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُمْ تُقَامِي وَتَذَكِّرِي بِشَأْنِي أَنْتُمْ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَشْيٍ أُخْرَى إِلَّا عَنِّي اللَّهُ وَأُمِرْتُ أَنْ أُكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ فَكَذَّبُوهُ فَسُجِّنَ وَمِنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَفَاءَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِشَأْنِهِ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٠٨﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ نَجْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَّابٌ لَيْسَ يُطِيعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٠٩﴾﴾

التفسير اللفظي

اعلم أن الله لما ذكر في هذه السورة أمر الكفار وأنهم لا يفلحون، وأن العزة لله جميعاً، وأن لكل أمة أجلاً، وأن العذاب آت، وما أشبه ذلك من الوعيد تصريحاً وتلويحاً، ناسب أن يذكر قصة،

لأن التاريخ أحكم في النفوس وأوفق للعقول، وأشد وقعاً وأعظم وعظماً، فقال: ﴿وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ﴾ يا محمد ﴿ثِيَابَ نُوحٍ﴾ خبره مع قومه ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوْمِي إِن كَانَ كَثِيرٌ عَلَيْكُمْ﴾ عظم عليكم وشق ﴿ثِقَامِي﴾ مكاني، يعني نفسه، كقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جُثَّانٍ﴾ [الرسم، ٤٦] أي: خاف ربه، أو مقامي أي: مكثي بين أظهركم ألف سنة (لأخمين عاماً) ﴿وَتَذَكَّرِي﴾ إياكم ﴿بِثَنَابِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾ وثقت به ﴿فَأَجْبِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ فاعزموا عليه: من أجمع الأمر. إذا نواه وعزم عليه ﴿وَعَزَّزْنَا بَينَهُمُ الْوِصَالَ﴾ مع أي: اجمعوا أمركم مع شركائكم ﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ﴾ في قصدي ﴿عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ﴾ أي: لا يكن قصدكم إلى إهلاك مستوراً عليكم، ولكن مكشوفاً مشهوراً تجاهروني به، والغممة: السترة؛ من غممه: إذا ستراه، ﴿ثُمَّ لَقَطْنَا إِلَيْهِ﴾ ذلك الأمر الذي تريدون به: أي: أدوا إلي ما هو حق عندكم من هلاكه، كما يقضي الرجل غريمه، أو اصنعوا ما أمكنكم ﴿وَلَا تُظْهِرُوا﴾ ولا تهلوني، ﴿فَإِنْ أَعْرَضْتُمْ عَنْ تَذَكَّرِي وَنَصِيحِي﴾ فما سألتكم من أمرٍ من جعل يوجب توليكم عن نصيحي، ويستدعي النصيح الحزن على ما يفوتني إذا توليتهم، وإنما أذكركم لوجه الله، وذلك أوقع في النفس، ﴿إِنْ أُخْرِجَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ وهو الثواب الذي يشين به في الآخرة ﴿وَأَمَرْتُ أَنْ أُسَوِّدَ مِنَ الْمُتَّبِعِينَ﴾ من المستسلمين لأوامره ونواهيه، ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فداموا على تكذيبه ﴿فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغُرُقِ﴾ من الفرق ﴿وَمَنْ شَفَعَ فِي الْفُلْكِ﴾ أي: السفينة، يقال: إنهم كانوا ثمانين، ﴿وَخَقَلْنَاهُمْ خَلْقًا﴾ أي: وجعلنا الذين معه في الفلك سكان الأرض بعد الهالكين، ﴿وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ بالطوفان، وقوله: ﴿فَأَنظَرْنَا كَيْفَ كَانَ خَلْقُ الْمُذْنِبِينَ﴾ تحذير لمن كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم وتسليه له، وقد تم هذا، فإنهم حل بهم ما حل بقوم نوح في الغرقات المتابعات، فأولئك أغرقوا، وهؤلاء قتل منهم قوم والآخرين أسلموا كما أسلم ذرية الذين قتلوا وتم الأمر وهو من عجائب القرآن، بل هذه أهم معجزة، فكيف يقول هذا في مكة ثم يصح الأمر ويتم النصر كما أندرهم، وهذا هو العجب العجيب، ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا﴾ أرسلنا ﴿مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ من بعد نوح ﴿رُسُلًا بِآيَاتِنَا قَوْمَهُمْ﴾ كل رسول إلى قومه ﴿فَجَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا﴾ المعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم، ﴿فَمَا كَانُوا يَلْزِمُوا﴾ فما استقام لهم أن يلزموا الشدة ثمكهم بالكفر ﴿بِمَا كَذَّبُوا بِهَا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: بسبب تعودهم تكذيب الحق وتجريهم عليه حتى صار كالطبيعة فيهم، ثم قال مثل ذلك في الطبع ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ﴾ أي: نختم ﴿عَلَى قُلُوبِ الْمُتَّقِينَ﴾ أي: المجاوزين الحد في التكذيب. انتهى تفسير القسم الخامس.

القسم السادس

قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ ﴿٢٥﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦﴾ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ﴿٢٧﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِقُلُوبٍ غَمَامٍ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَتَكُوبُ لَكُمْ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَقُوبِي بِكُلِّ شَجَرٍ عَلَيْهِمْ ﴿٢٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ

مُتْلُوهٖ ﴿١﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ إِلَّا سِحْرٌ مُّؤْتَىٰ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهََ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ إِنَّا أَنَا نَافِلٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٣﴾ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِي فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿٤﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن كُنتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٥﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٧﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّقُوا اللَّهََ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُ عَنِ سَبِيلِكَ رَبَّنَا أَخْرِجْهُ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَأَقْشُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩﴾ قَالَ لَمَّا أُجِيبَتْ دَعْوَتُهُمَا فَاتَّبَعْنَاهُمَا وَلَا تَلْبِسْنَا سَبِيلَ الْدِينِ لَا يَتْلُمُونَ ﴿١٠﴾ وَجُورَنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرْقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الْإِلَٰهِي ءَامَنْتُ بِهِمُ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١١﴾ ءَأَلْسَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٢﴾ فَالْتَوَمَّ نَجْحِكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَن خَلَقَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَافِلُونَ ﴿١٣﴾ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَازِئَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا أَحْسَنُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رِئْكَ بِقَضَىٰ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٤﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿لَمَّا جَاءَهُمُ﴾ من بعد هؤلاء الرسل ﴿مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ بِأَيَّتِنَا ﴿فَاتَّقُوا اللَّهََ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ﴾ عن اتباعهما ﴿وَكُنَّا قَوْمًا شَجِرِينَ﴾ مع تدوين الإجماع واجترؤوا على تكذيب الرسل لما انطبع في نفوسهم من الذنوب والفسوة.

ثم أخذ يفصل ذلك فقال: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا﴾ بتظاهر المعجزات الباهرة ﴿قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ فائق في فنه واضح ﴿قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ﴾ هذا استفهام إنكاري والمقول محذوف تقديره إنه لسحر، ثم قال: ﴿أَسِحْرٌ هَٰذَا﴾ وهو استفهام آخر على سبيل إنكاري يعني أنه ليس بسحر، ثم احتج على صحة هذا بقوله: ﴿وَلَا يَفْلَحُ السَّجْرُونَ﴾ يقول: لو كان سحراً لاضمحل ولم يبطل سحر السحرة، ولكنه لم يضمحل وأبطل سحر السحرة، فهو إذن ليس بسحر.

ولما لم تستقم دعواهم أنه سحر، شرعوا يدعون دعوى أخرى إذ ﴿قَالُوا أَجِئْنَا بِتِلْكَ﴾ لتصرفنا، والفت والعتل أخوان ﴿عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا﴾ من عبادة الأصنام ﴿وَنَكُونُ لَكُمْ ءَنكِيرًا﴾ في الأرض أي: الملك في أرض مصر، وسمى الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا ﴿وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ معصدين ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتَقُولُونَ بِكَلَمِ اللَّهِ عَظِيمٍ﴾ حاذق في السحر، وذلك لمعارضته المعجزة التي أتى بها موسى ﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحْرُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ﴾ ﴿فَلَمَّا أَلْقَوْا﴾

قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السَّحَرُ أَي: الذي جئتم به هو السحر، لا ما ساء فرعون وقومه سحراً ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُطَهِّرُهُ﴾ سيمحقه أو سيظهر بطلانه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْشِي عَلَى الْمُتَقَبِّدِينَ﴾ لا يشته ولا يقويه، لأن السحر تمويه لا حقيقة له، وقد شرحت هذا الموضوع في سورة «البقرة» فارجع إليه إن شئت. ﴿وَيُجِلُّ اللَّهُ الْحَقَّ﴾ ويثبتته ﴿بِكَلِمَتَيْنِ﴾ بأوامره ويوعده الصادق لموسى أنه يظهره، أو بما سبق من فضائه وقدره لموسى أنه يغلب السحرة، وأن الحق يعلو على الباطل ولو بعد حين ﴿وَلَوْ سَخَّرْنَا لِكُلِّ مَرْءٍ شَيْئًا مِمَّا يَشْتَاءُ لَفُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ في مبدأ أمره ﴿إِلَّا لَذَرَيْنَا مِنْ قَوْمٍ﴾ بالأطائفة من ذراري بني إسرائيل، أي: إلا أولاد من أولاد قومه، لأنه دعا الآماء فلم يجيئوه خوفاً من فرعون، ولم يحجبه، لأن طائفة من أبنائهم مع الخوف كما هي العادة أن الشبان أسرع لقبول الدعوة الصالحة. أما الشيوخ فقد تصلبت فيهم الآراء القديمة ولسوا ثوب الذلة ضافياً عليهم، ولم يصل لذلك أبنائهم كما هو دأب الأمم كلها. فالشبان أول سابق للوطنية وللسياسة وللانقلاب العام، فقلوه: ﴿عَلَى خُوفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَظُلْمِ أُنْجُسِهِمْ﴾ أي: أشرف آل فرعون ﴿أَنْ يَقْتُلَهُمْ﴾ أي: أن يعذبهم فرعون، وهو يدل منه. فهذا القول تبيان لحال كل دعوة دينية أو سياسية في أول أمرها، إذ يكون المتبعون من الشبان ومن الضعاف وهم خائفون وجلون من رجال السياسة والملوك، رأياً أفرد الضمير الفاعل في قوله: ﴿أَنْ يَقْتُلَهُمْ﴾ للدلالة على أن الخوف من الملاك كان بسببه ﴿فَرَأَوْهُ مُصَوِّبًا﴾ لقال في الأرض ﴿فَالْبَاطِلُ فِيهَا﴾ رأته نيران المتطرفين في الكبر والعنوت حتى ادعى الربوبية.

ولما كان الدهاء دائماً يشجعون المدعويين ويشتونهم على المبادئ الحديدية، ورأى موسى شبان بني إسرائيل خائفين وجلين أخذ يشتمهم ويقوي إيمانهم ويريههم أن الله هو مدير الأمور، وأمرهم بالتوكل عليه فامتلأ أمره وطلبوا من الله ألا يتليهم بتعذيب الظالمين، وأن ينجيهم برحمته من كيد القوم الكافرين، ومن شوم مشاهدتهم وهذا هو قوله: ﴿قَالَ مُوسَى﴾ إلى قوله: ﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ وقوله: ﴿تَزَكُّوا﴾ أي: تقوا، وقوله: ﴿تُسَبِّحُونَ﴾ مستسلمين لقضاء الله مخلصين له ﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾ لأنهم كانوا قوماً محصلين، فلذلك قبل توكلهم وأجاب دعاءهم إذ قالوا: ﴿رَبَّنَا لَا تُخَلِّفْ بَيْنَنَا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ موضع فتنة، أي: عذاب يعذبوا أو لا تعذبنا بعذاب من عندك، فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق ما عذبوا، ويظنون أنهم خير مما فيفتنون بذلك ﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ أي: وخلصنا برحمتك من أيدي قوم فرعون الكافرين، لأنهم كانوا يستعبدونهم ويستعملونهم في الأعمال الشاقة.

ولما كان من عادة الأنبياء وسائر المصلحين أنهم بعد أن يطمئنوا قومهم ويسكنوا جاشهم، يبعثون فيهم روح النظام ويأمرهم بالاستقامة ونظام المدن، وحفظ الحال العامة أرفقه بما يفيد أن الله أوحى إلى موسى وهارون أن يجعلوا لقومهما بمصر بيوتاً من بيوتها، يرجعون إليها ويتوطنون فيها، وأمر الجميع أن يجعلوا تلك البيوت مصلى يصلون فيها خيفة من الكفرة من آل فرعون، لئلا يظهر عليهم فيؤذروهم ويفتنوهم عن دينهم، كما كان ذلك في أول الإسلام وفي أول دين جديد من الأديان، وأمرهم بإقامة الصلاة فيها حتى يأمنوا على أنفسهم، ثم أمر موسى أن يبشرهم أنهم لا يصل إليهم مكروه، وهذا قوله تعالى: ﴿قَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ﴾ إلى قوله: ﴿الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾.

ولما كان لكل داء من الدعاة نظرة فيمن بلغهم رسالته فتارة يدعو بالهلاك كنوح، وتارة يرجو أن تكون منهم ذرية مؤمنة، فيقول: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون الدعاة بين هاتين الخصلتين كما في هذا المقام، دعا سيدنا موسى ربه قائلاً: ربنا إنك أعطيت فرعون وأشراف قومه ما يتزينون به من الملابس والمراكب وتحوها، كما هو مشهور في الشرق والعرب من آثار الفراعنة، وأنواعاً من المال، وتكون عاقبة ذلك أنهم يضلون الناس عن سبيلك، ويكونون فتنة لمن رآهم من الناس على هذه الحال، فيارب اطمس على أموالهم، وامحها بحيث لا يتفخروا بها بأن ينفقوها في المقابر والنواويس ويجعلوها حلياً للملوك والملكات في قبورهم، فاجعل يا الله كل همهم في ذلك الطمس، واشدد على قلوبهم، أي: قسها واطبع عليها حتى لا تؤمن إلا بديها القديم ورأيها العتيق من دفن الأموال والتزين بها تحت التراب، وتحلية الأموات بها، وتبقى البلاد المصرية معرة من الخراس، لأن الحراسة يلزمها المال والمال معظمه يكون تحت التراب، فلذلك نجد بيوت المصريين القدماء أكثرها من اللبن. أما المقابر فإنها مزينة بالرسوم وبالتماثيل وبالذهب وبالفضة وبجميع الأحجار الثمينة.

ولما استمروا على هذه الحال مدة طويلة وقست قلوبهم، دخل البلاد ملك لفرس وأهلك الحرث والنسل، وذاقت مصر العذاب الشديد بسبب العقائد الموروثة التي جعلتهم منهمكين في دفن الأموال مع الأموات، وجعلتهم يعبدون الحيوانات كالهرة. ولما دخل «قهبز» مصر في مدة الأسيرة السادسة والعشرين التي هي الأسيرة الثامنة بعد خروج بني إسرائيل من مصر لم يساعده على إهلاك البلاد إلا عبادة الهرة، فإنه أمر بإيقاف صف من القطط بين الجيشين، فتحامى العسكر المصريون أن يضربوا آلهم وهي القطط، وانقض عسكر الفرس على مصر بسبب أن قست قلوبهم على عبادة الحيوانات كما قست بدفن الأموال في القبور، فذهبت مصر سدى، ولم يؤمن المصريون إيماناً صحيحاً إلا بالدين المسيحي بعد ذلك، وإلا بالدين الإسلامي آخر الزمان.

فهذه هي القساوة، وإليك لتري آثار المصريين الآن في القبور، وأهل الشرق وأهل الغرب يتقبن عليها. وتعجب من القرآن وحكمه، وتعجب كيف ذكر الله هذا، وكيف قال: اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، وكيف ظهر الأمران فالأموال ملأت متاحفنا المصرية ومتاحف فرنسا وأمريكا وإنكلترا وسائر متاحف أوروبا، وطمس القلوب ظهر أثره في بقائهم في جهالتهم حتى تنصروا لما كانت المصرية في أول أمرها ثم أسلموا إلى الآن.

أليس هذا من العجب. أوكيس من العجب أن الله لم يذكر طمس الأموال فيما أذكر، ولم يذكر نجاة الأجسام كما سيأتي إلا في الفراعنة أوكيس هنا من عجائب القرآن. وكيف يذكر طمس الأموال وقد ظهرت، ونجاة الأبدان بغير أرواحها، وهذا أمر مشاهد كما سأوضحه قريباً. وكل هذا وذلك في الأرض المصرية الآن واضح. إن هذا لعجب عجاب، وهذا هو قوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ ﴿١﴾ إِيَّاهُ بِمِرْعَوْنَ ﴿٢﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ ﴿٣﴾. فقوله: ﴿لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ﴾ أي: ليضلوا الناس عن طاعتك، وهو متعلق بـ «آيت» و«ربما» تكرر لأول للإحاح في التضرع، وهذا كقوله: ﴿إِنَّمَا تُحْيِي لَهْمَ يَرْتَدُّ زَرْأًا إِقْمًا﴾ [آل عمران: ١٧٨]. والطمس على الأموال هنا معناه

دونها وعدم ظهورها، والانتفاع بها، وهو المعروف الآن، وليس ما قيل في بعض التفسيرات إنها مسخت حججه بحق، لأنه ظهر خطؤه الآن، والقرآن معجزة باقية إلى آخر الزمان، وقوله ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ جواب للدعاء، والمراد بالعذاب الأليم - ما أحاط بالامة المصرية من العذاب الذي حل بها من العقائد المنحرفة عن سنن دينهم الأصلي الذي كانت فيه العبادة على وجهها، فطمسوا على الأموال وعسروا الأحجار والحيوانات، فكان ذلك سبباً لدخول الأمم بلادهم كما تقدم، وهذا هو العذاب العام، ولم يؤمنوا بدين خال من الوثنية حتى جاء المسيح، فاتبعوا دينه قبل أن ينسخ، ثم جاء الإسلام فاتبعه أكثرهم ولم يكن ذلك إلا بعد أن دافوا العذاب الأليم من الأمم المحتلة من الفرس وليونان والبطالسة والرومان، فهذا هو العذاب الأليم العام، وهو ما حصل لفرعون وجنوده لما غرقوا في اليم، ولم يؤمن فرعون حتى رأى العذاب الأليم بالمرق ولم ينفعه إيمانه كما ستره قريباً.

ولما كان هذا الدعاء وارداً من موسى موافقاً لما في علم الله، وأمره المطرد في الأمم من أنها تسير على نوااميس ثلاثها وتوافقها، ومن نوااميس المصريين، ملازمة التفنن في عبادة الأوثان ودفن النفوس والرسوم والأحجار الثمينة والذهب والفضة، أردفه بما يفيد الإجابة ﴿قَالَ لِمَ أَجِيتَ دُعَوْتُكُمْ﴾ يعني موسى وهارون ﴿فَأَنْتَ بِنَا﴾ فأنشأ على ما أنتم عليه من الدعوة والزام الحجة، ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائن ولكن له وقت معلوم. ويقال: إنه مكث فيهم بعد الدعاء أربعين سنة ﴿وَلَا تُلَاقِيَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: طريق الجهلة في الاستعجال أو عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى فليس في الأرض من داع لأمر عظيم إلا إذا كان وثقاً بجاح دعوته وظهور أمره. فأما الذي لا ثقة له بمستقبل أمره فإنه لا يجامع له في عمله ولا ثبات له في دعوته.

ثم أخذ يشرح العذاب الأليم الخاص المتقدم، فقال: ﴿وَجُوزَّتْ بَنِي إِسْرَءِيلَ تَحَرَ﴾ أي: قطعنا بني إسرائيل البحر الأحمر وجوزناهم فيه حتى بلغوا الشط حافطين لهم، وقرئ: «جوزت» كضعف وضاعف ﴿فَأَنْتَهُمْ يَرْغَمُونَ وَجُودَهُ﴾ أي: لحقهم وأدركهم ﴿بَغْيًا وَعَدْوًا﴾ أي: ظلماً وعدواناً، أي: باغين وعادين، أو للبغي والعدو ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَقَهُ الْفَرُّ﴾ لحقه ﴿فَإِنَّ هَٰمَتْ أَنَّهُ﴾ أي: بأنه ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا﴾ أي: همت بهم بنوا إسرائيل وأنا من المؤمنين ﴿فِي وَقْتِهَا﴾ قال ابن عباس: لم يقبل الله إيمانه عند نزول العذاب به، وقد كان في مهل، والإيمان والتوبة عند معاينة الملائكة والعذاب غير مقبولين، وفي آية أخرى: ﴿فَلَمَّا يَكُ يَنْفَعُهُمْ يُسْأَلُهُمْ لِمَ رَأَوْا بَاسَنَا﴾ [عافر: ٨٥] ولفرعون ذكر الإيمان والإسلام واعترف بهما ولم ينفعه ﴿يَا نَارُ﴾ أي: قال الله أو الملائكة: الآن تتوب وقد أضعت التوبة في وقتها وتكبرت عنها وآثرت دنياك الفانية ﴿وَقَدْ غَضَبْتُ قَبْلُ﴾ كفرت بالله ﴿وَكُنتَ مِنَ الْمُسَبِّدِينَ﴾ في أرض مصر بالقتل والشرك والدعاء لغير الله وعبادة العجل المسمى «عجل أبيس»، وبعض الطيور ﴿فَتَيَوْمَ تُنْجِيكَ﴾ ببعذك عما وقع فيه قومك من قعر البحر، ولجعلك على نحوه من الأرض ليراك بنو إسرائيل وغيرهم ﴿بِذَنِّكَ﴾ في موضع الحال، أي: كاملاً سوياً ﴿يَنْكُوبَ لِمَنْ خَفَاكَ﴾ من وراءك من بني إسرائيل وغيرهم من أمم الشرق والغرب ﴿يَا أَيُّهَا الْعَبْرَةُ وَمَوْعِظَةُ لِيَعْرِفَ إِنْسَانٌ أَنْ أَعْطَمَ الْمَوْلُوكَ قَبْرًا وَأَبْعَدَهُمْ صَيْتًا وَأَعْظَمَ ذِكْرًا وَأَرْقَاهُمْ مَنَزَلَةً وَأَسْمَاهُمْ مَقَامًا وَأَرْفَعَهُمْ مَحَدًا قَدْ تَخَطَفَتْهُ الْمَنُونُ وَبَزَلَتْ بِهِ الْهَوْنُ، وَهَاهُو ذَا فِي اللَّحْدِ مَدْفُونٌ وَفِي الصَّنَدُوقِ مَقْفَلًا عَلَيْهِ.

وأيضاً يعتبر الناس بالفرون الخالية والأمم الماضية، فيعرفون صناعاتهم وعلومهم ومعارفهم. ومن عجب أن القرآن لم يذكر هذا القول في أمة من الأمم ولا في جيل من الأجيال إلا في قدماء المصريين، فإنهم هم الذين سخرهم الله بمعائندهم التي أودعها في قلوبهم، وريطها رطاً وثيقاً في قلوبهم أن يحفظوا أمواتهم في صناديق مغلقة، وليس يعرف أحد من المسلمين معنى قوله تعالى: ﴿فَنَلْنِيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً﴾، إلا إذا حصر إلى بلادنا المصرية وشاهد جثث الملوك في صناديق عجيبة الشكل بديعة الصنع، وهي محنطة منذ ثلاثة آلاف وأربعة آلاف وخمسة آلاف أو ستة آلاف سنة، وعليها أكعائها لم يبل منها ثوب ولم يفتت عضو من الأعضاء فيها ولم يكن رميماً.

فهذه الجثث الباقية التي نشاهدنا في متاحفنا المصرية، لا سيما ما يتجدد حديثاً كمقبرة «توت عنخ آمون» التي أشرنا إليها في سورة «البقرة الآية: ١٦٥» عند قوله تعالى: ﴿يُجِبُّوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ شواهد ناطقة وحجج قاطعة على جمال الله عز وجل ونعمه التي أغدقها على الأمم السالفة والأجيال البائدة، وكيف أعطاهم هندسة وعلماً ونظماً عجيباً جعل عنه المحدثون، وكيف سطفت آثارهم بما الله من مجد وفضل ومنن على الأمم القديمة، وكيف عجز اللاحقون عما أنشأ السابقون، وكيف ألهم الله قدماء المصريين أن يقوا هذه الجثث ذخيرة لنا وآية قاطعة على جمال الله وجلاله، وكيف كان ذلك منفعة للأمم الحديثة، ودرسا لعلمائها أنهم مسبقون بأمر أعظم قدراً منهم.

إن هذه الآية من بدائع القرآن، وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يدرسوا علوم قدماء المصريين، ليس من العيب عليكم أيها المسلمون، أو ليس من العار المذموم، ليس من أكبر المصائب التي حلت بأمة الإسلام أن الفرنجة هم الذين يتسابقون إلى تعلم لغة القوم، ويسمون عليها أنهم أعلم منا بها، أو ليس من المحزن المبكي أن أمة الإسلام هي التي تجهل قدماء المصريين الذين قال الله فيهم: ﴿وَرَأَى كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغِيْلُونَ﴾.

فيا ليت شعري، لم ذكر هذه الجملة هنا؟ وكيف أوردتها في هذا المقام؟ وكيف يقول إن كثيراً من الناس غافلون عن آياتنا لا يفكرون ولا يعتبرون بعد ما تقدم، ليس ذلك لعظم الأمر، وأن قدماء المصريين سيكون لهم شأن، وأنه بهذه الآية نبه المسلمين إلى ذلك.

وأنا أقول: أيها المسلمون، أما أن لكم أن تدرسوا الأمم القديمة، أما أن لكم أن تدرسوا علوم الأمم القديمة والحديثة، أما أن لكم أن تدركوا مجدكم وشرفكم، وكيف يسبقنا إلى علمهم أهل أمريكا وأهل ألمانيا وغيرهم، إن ذلك لهو الضلال الكبير والحري العظيم والمصائب الجلل.

يا أمة الإسلام، قد شبعتم نوماً فاستيقظوا، قد أدرككم الفرق فأيقظوا، قد طعنكم الدهر بكلكلة فاتجهوا، فها هو ذا كلام الله، وهذه حوادث أيامه قد أحاطت بكم، والله عاقبة الأمور.

واعلم أن كل أمة لها مبدأ وجهاد للكمال، ثم تناقص واختلال، فهكنا بنو إسرائيل جاءهم موسى فجاهدوا حتى خرجوا من أرض مصر، ونجوا وتم أمرهم واستقام مئات من السنين، ثم اختلفوا في دينهم، وبعد قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا﴾ أنزلنا ﴿بَنِي إِسْرَءِيلَ مِوْأَصِدِّي﴾ منزلاً صالحاً مرضياً وهو الشام والقدس والأردن، لأنها بلاد الخصب والخير والبركة ﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الْغُلَّتَيْنِ﴾ أي تلك

المنافع والخيرات التي رزقهم الله بها ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعَذَابُ﴾ فما اختلف هؤلاء الذين فعلنا بهم هذا الفعل من بني اسرائيل إلا من بعد ما قرؤوا التوراة وعلموا أحكامها ﴿إِنْ رِئُوتَ يَقْصِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ سَمًا كَانُوا بِهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ فيميز المحق من المبطل بالإنجاء والهلاك

لطيفة في موازنة هذه القصة بأحوال الأمة الإسلامية

اعلم أن هذه الآيات أفادت ما يأتي:

- (١) إنكار قوم فرعون لدعوة موسى، وادعاهم أنها سحر.
 - (٢) احتجاجهم أن هذا فيه هدم المجد القديم، وهو مجد الآباء، فمخالفتهم نهاب لمصلحتهم وانحراف عن سنتهم.
 - (٣) أنكم تريدون أن يكون لكم الملك في البلاد.
 - (٤) إحضار السحرة ومعارضة معجزة موسى سحر الساحرين.
 - (٥) ذكر إيمان طائفة من أولاد بني اسرائيل.
 - (٦) أن هؤلاء حائفون من فرعون وقومه أن يعذبوهم.
 - (٧) وعط موسى لبني اسرائيل أن يتوكلوا على الله.
 - (٨) موافقتهم لهم وطاعتهم وتوجههم إلى الله بالدعاء.
 - (٩) أمر الله لموسى أن يحض قومه على اتخاذ المساكن وجعلها مصلى.
 - (١٠) تبشيره للمسلمين.
 - (١١) دعاء موسى على بني اسرائيل بطمس أموالهم وبقاتلهم كافرين.
 - (١٢) استجابة الدعاء.
 - (١٣) عبور بني اسرائيل البحر.
 - (١٤) اتباع فرعون لهم وغرقه هو وجنوده.
 - (١٥) نجاته يده وحكمة ذلك.
 - (١٦) استحكام أمر بني اسرائيل ورتبهم.
 - (١٧) وقوع الاختلاف فيما بينهم.
- واعلم أن هذه الصفات التي لحقت بني اسرائيل هي بعينها التي لحقت بأمة الإسلام ونبيها صلى الله عليه وسلم.

(١) فقد دعا الله فكذبوه.

(٢ و٣) وظنوا أنه يريد الملك فعرضوا عليه أن يملك أمرهم ويترك ذم آلهم، وأيضاً أنه يريد

هدم ما كان عليه آبائهم.

(٤) آذوه كثيراً وكادوا له كيداً عظيماً.

(٥) ما آمن به أولاً إلا الصغفاء

(٦) كانوا خائفين من أهل مكة، كصهيب وبلال وغيرهما، حتى هاجر قوم إلى الحبشة وهاجر

الجميع إلى المدينة.

(٧) وعظ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتوكل .

(٨) موافقتهم له وطاعتهم .

(٩) بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجداً في المدينة ، واتخذ المسلمون مساجد كثيرة وسكنوا

بيوتهم وصلوا فيها وفي مساجدهم .

(١٠) في أكثر القرآن بشارات للمؤمنين .

(١١) دعا النبي صلى الله عليه وسلم لقومه ، فقال : « رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » .

(١٢) استجاب الله دعاءه ففتح مكة وأسلم قومه وذريتهم للآن .

(١٣) نصر المسلمين في زمن النبوة وبعده .

(١٤) هلاك الكافرين في كل وقعة .

(١٥) نجاة المسلمين في كثير من الوقائع .

(١٦) استحكام أمر المسلمين وعظمتهم في القرون الأولى ورفيهم .

(١٧) اختلاف المسلمين وتباينهم منذ ٨ قرون فهم في اضطراب سياسي عظيم

فهذا التاريخ يضارع تاريخ الإسلام وقد ذكرها ليكون عبرة للمسلمين ودرساً لهم ليتعظوا . اهـ .

لطيفة في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِلُونَ ﴾

تقدم أني قررت في هذه الآية أنها للحض على فهم علوم المصريين والبحث في أطوارهم ، وأن

الله لم يذكر أمة بأن أبدانها عبرة لمن بعدهم وأتبعها بجملة كهذه إلا المصريين . فلنذكر من آيات الله

التي ألهمها للمصريين القدماء ليكون ذلك ذكرى للمسلمين وعبرة ، وليجذبوا في البحث عما دونه الله

في الأرض ، وما أظهره في الأمم ، حتى يعرف المسلمون كل شيء بحيث تختص كل طائفة بمباحث

خاصة يتقدمون في معرفتها ، وهذه العلوم كلها فرض كفاية . فلأنقل لك أربع نبد من علومهم .

النبد الأول : محاوراة فلسفية بين مصري وروحه ، وجدت في قرطاس محفوظ في متحف

« برلين » ، وإليك تعريبها من كتاب الحضارة القديمة :

(١) قالت الروح لصاحبا : ليس في الموت فزع للإنسان .

(٢) أقول نفسي كل يوم : إنه كرجوع الصحة إلى المريض حين يخرج ويذهب إلى الساحة بعد

نأله ، هكذا حال الموت .

(٣) أقول نفسي كل يوم : كأنه استنشاق شذا العطر أو كالجلسة في بلد السكر ، هكذا حال الموت

(٤) أقول نفسي : إنه كمجري نهر به مياه النيل الفائض

(٥) أو كرجل دخل الخندية ولم يشأ أحد أمامه ، هكذا حال الموت .

(٦) أقول نفسي : إنه كرجل ذهب في ضياء القمر ليصيد الطير بالشبكة فوجد نفسه في إقليم لا

يعرفه ، هكذا حال الموت . اهـ .

النبد الثانية : اعلم أن من أعجب معجزات القرآن هذه الآية التي نحن بصدددها ، ولم يكن

المتقدمون من أمتنا الإسلامية ولا قدماء العرب ولا المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمون

شيئاً عن الجثث المصرية ولا عجائب علومهم ، ولذلك تجد المفسرين يذكر أن أموالهم مسخت

حجارة ، أفلا تعجب للقرآن كيف ظهر في هذا العصر العجب العجيب من الجثث المحنطة والعموم المخبأة والحكم المنظمة التي أشار لها القرآن بقوله : ﴿ إِنَّا نَكُونُ بِمَا تُخْفُونَ خَفِيًّا ﴾ ، وأعاد أن أكثر الناس غافلون عن العجائب .

فانظر كيف ظهر في هذا الزمان أيام كتابة هذا التفسير أعظم الكنوز المصرية وهو كسر « توت عنخ أمون » ، وقد كشفه رجل يقال له « هوارد كارتير » بعد أن بحث ٣٢ سنة في البلاد المصرية ، مجدداً في ذلك ، وقد أحدث ظهوره دهشة إعجاب في العالم كله .

وفي يوم ١٦ فبراير سنة ١٩٢٣ فتح الباب المختوم بختم الملك لبعض العرف ، ووجد بالغرفة الثالثة صندوق بديع دخله حثة الملك ، وجواهره الثمينة ، وهو مذهب ومزخرف ومرصع بالحجارة الكريمة ، ويبلغ طوله نحو ستة أمتار ، وعرضه نحو أربعة أمتار ، وارتفاعه أربعة أمتار تقريباً ، ووجدت الغرفة لرابعة مملوءة بأثاث من أثمن المعاصر ، مرتبة ترفيهاً حساً بموق منظرها في بهائها وعظمتها ما وجد في الغرفتين الخارجيتين ، وتوافد عشرات الألوف من أوروبا وأمريكا على القطر المصري للتمتع بمشاهدة هذه الآثار الثمينة ، وفوق ذلك قد اهتمت دور الصناعة في أوروبا وأمريكا للحصول على نماذج للأزياء المصرية الأثرية للملابس وأثاث الملابس والأواني ليصنعوا نظيرها وهم يصحون عشرات الألوف من الخنفيات في سبل الحصول على هذه النماذج ، وبدأت السيدة الغربية في مدن أوروبا وأمريكا متجسمة بلبس ملابس قدماء المصريين في عهد « توت عنخ أمون » .

وفي صباح ٨ مارس سنة ١٩٢٣ أبصر المارة في شارع « قفث أفنيو » ، وهو أعظم شوارع نيويورك ، ثلاث سيدات يسرن معاً ، وقد لبسن من قمة الرأس إلى أحمص القدم ثياباً مصنوعة على مثال ثياب ملكات مصر القديمة ، واحتدين أحذية على شكل « الصندل » فكانت يشابهن هذه موضع إعجاب وقبلة أنظار الجميع ، وهكذا في إنكلترا وغيرها . وقد اشتد الإقبال في أوروبا وأمريكا على درس تاريخ مصر وحضارتها القديمة ، ومشاهدة آثارها الكثيرة المنتشرة في المتاحف ، فلبس يقبون زراقات على المتاحف التي فيها آثار مصرية وقد أغلق المدفن يوم الاثنين ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٣ على أن يفتح ثانياً في الحريف المقبل . وهذه الليلة التي أكتب فيها هذا المقال ٢٧ من شهر سبتمبر سنة ١٩٢٤ لم يفتح القبر إلى الآن ، وسيظهر بعد فتحه العجب العجيب .

أفليس هنا من سر قوله تعالى على سبيل الإشارة والتلميح : ﴿ إِنَّا نَكُونُ بِمَا تُخْفُونَ خَفِيًّا ﴾ فهدى آيات الله التي ظهرت لعباده ، آيات الصناعة والتطريز والزخرفة والنقش والهندسة والبناء ، وكذلك الاعتبار والاتعاط وتذكر الموت والبلى . كل ذلك ظاهر اليوم لجميع الأمم ، فعلى المسلمين أن ينظروا جمال الله في كل شيء سبحانه وتعالى جلّ جلالاً وعزّ كمالاً .

النبة الثالثة : أهدم كتاب في العالم مصائح الحكيم المصري القديم « آني » لتلميذه « خونسو هتب » في عصر مصر الذهبي في عهد الملك العظيم « توت عنخ أمون » أي : منذ ٣٣٠٠ سنة تقريباً وهي ٤٨ مصرية نقت عن ورقة بولاق البريدية التي عثر عليها « مارييت باشا » مؤسس الآثار المصرية في أحد مقابر ادير البحري بطيبة بالأقصر سنة ١٨٧٠ م وترجمت إلى الفرنسية والألمانية والإنكليزية ، وسميت « ورقة بولاق » لأنها حفظت بالمتحف المصري في وقت أن كان في بولاق .

ولأذكرك بعض هذه الحكم تيمناً بالقرآن القائل: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَفِلُونَ﴾،
ولأذكرك ما اخترته منها اختصاراً للمقول:

(١) اخلص لله في أعمالك لتتقرب إليه ونبرهن على صدق عبوديتك حتى تنالك رحمته
وتلحظك عنايته، فإنه يهمل من توانى في خدمته.

(٧) من اتهم زوراً فليرفع مظلمته إلى الله تعالى، فإنه كميل بإظهار الحق وإزهاق الباطل.

(٨) اجعل لك مبدأ صالحاً، وضع نصب عينيك في جميع أحوالك غاية شريفة تسعى إليها لتصل
إلى شيخوخة حميدة ونهيئ لك مكاناً في الآخرة، فإن الأبرار لا تزعمهم سكرات الموت.

(٩) صن لسانك عن مساوئ الناس، فإن اللسان سبب كل الشرور، وتحرر محاسن الكلام،
 واجتنب قبائعه، فإنك ستسأل يوم القيامة عن كل لفظة.

(١١) لا تهمل الترحم على والديك، ومتى قمت بذلك قام به لك ولدك.

(١٢) اعتن بأبائك كما اعتنت بك أمك ولا تخصبها لثلاث ترفع يديها إلى الله فيستجيب دعاءها

عليك

(١٥) إذا كنت قوي الإرادة فلا تدع المرأة تتسلط عليك.

(٢٠) النظام في البيت يكسبه حياة حقيقية.

(٢٥) إذا فاتتك فرصة فترقب غيرها.

(٢٨) لا تجرح بكلامك شعور الناس فيستهان بك.

(٣٤) ليست السعادة بالثروة وحيازة الأموال، إنما هي في استتارة العقول بالفضيلة والتخلق

بالقناعة والرضا والكفاف

(٣٨) لا تستسلم لليأس والقنوط مهما قام في سبيلك من العقبات والشدائد.

(٤١) لا تثق بالأساس المجهولة مبادئهم ولو خدعوك بتقديم أنفسهم لخدمتك متظاهرين

بالإخلاص فإنهم يجرونك إلى الخراب العاجل.

(٤٦) تطف مع ضعيفك وحادثه بشاشة، ولا تسمح له بالتطرف في الحرية حتى يخرج عن

حدود الاحتشام.

(٤٨) لا تكن شرهاً فإن الإنسان لم يخلق ليأكل، بل يأكل ليحيا حبة طيبة يجعلها طريقاً

للحياة الأبدية. انتهى.

هذا هو الذي اخترته من حكمة، وهناك نصائح أخرى لرجل يقال له « قاقمة » وآخر يقال له

« بتاح حتب »، وهذا الأخير قد وجدت له ٤٤ لوحة قد نقشت عليها حكمه، ولأذكرك منه ثلاثة
الواح:

لوحة ١٠: إذا تواضعت امتثالاً لرئيس فليكن سيرك مع الله حسناً جداً، فالسعد لا يأتي إلا من

إرادته، وليس هناك أحكام سوى مشيئته. ومما جاء في اللوحة الرابعة عشرة: تمسك برأيتك متى كان

الحق بيدك. إن الذي يملك نفسه خير ممن غمره الله بعطاياه، لأن الرجل الذي ينقاد لهواه يكون تحت

سطان امرأته، بين منهاج سلوكك من غير كلام. وجاء في اللوحة ٣٤: ليكن وجهك باشاً ما عشت.

البهجة الرابعة: كان قدماء المصريين يعتقدون بقاء النفس، وكانوا يرون أن الإنسان يكون أمام محكمة مكونة أمام الإله «أوزيريس» و٤٢ قاضياً، ويتولى الرئيس عملية وزن القلب ووضعه في كفة الميزان والعدل في الكفة الأخرى، فإذا رجحت الكفة الأولى أو ساوت قبل المتوفى في عملكة «أوزيريس» وأهم هذه المملكة عندهم الزراعة، فتقوم الأرواح بحراث الأرض وبذر الحب وجني محصول الذرة السماوي، وهي أحسن وأجمل من ذرة الأرض. وفي تلك المملكة تكون الأرواح في المحاري السماوية وتجلس تحت وارف ظلال الأشجار الباسقة، وتلعب الألعاب التي تهواها، والإنسان يكون له جسم روحي يبدأ في الوجود من وقت أن يوضع في القبر، ويأكل المتوفى خبزاً لا يتعفس، ويشرب خمراً لا يفسد، وملابسه أودية بيضاء، ويجلس على عرش وسط الملائكة الذين يجلسون حول شجرة الحياة، ويلبس انتاج لذي يعطيه له الإله، ويعيش مع الإله «رع» إلى الأبد.

وعملية التحنيط المعروفة عند قدماء المصريين التي أشار لها القرآن بقوله ﴿فَأَلْبِسْكُمْ سُتُورًا﴾ محفوظة كسائر قدماء المصريين، إنما اخترعوها سنة ٤٥٠٠ قبل الميلاد، وبقي إلى سنة ٥٠٠ بعد الميلاد، لا اعتقادهم أن النفس بعد أن تمر في أدوار كثيرة تعود فتحل في الجسم، ولهذا كان التحنيط، ولهم قصة خرافية وهي أن «أوزيريس» كان يحب أمته المصرية، فعلمها وفتح البلاد الأخرى بغير حرب ومعه «توت»، ولكن أخوه «سيت» غار منه فصنع له صندوقاً وأهداه له على شرط أن يكون على مقدار حسه، فلما دخله أمله عليه وهو متحد مع الضباط وألقاه في النيل، فبحث عنه زوجته «إيريس» وعثرت عليه في البحر، وخبأته في عاية كانت أشجارها متكاثفة، وذهبت تبحث عن ابها «حوريس» في مدينة «بونو» جنوب البرلس في الدلتا، ثم إن «سيت» عثر على الصندوق وهو يصطاد في ضوء القمر، فقطعه ١٤ قطعة وبثرها، فبحث عنها «إيريس» وجمعتها إلى قطعة واحدة، وركبتها في مواضعها من البدن، وحنطت الملائكة جسمه وصنعوا له تماثيل ولفائف فهذا انتقل من القبر إلى السماء وله فيه قصر عظيم، وأصبح ملك «أوزيريس» هو الذي يصعد إليه الأرواح الطاهرة بعد الموت، ولا بد من التحنيط وعمل السحر والطلاسم، هذا هو السبب في التحنيط عندهم. اهـ

فسبحان من جعل الخرافات سبباً في العلوم النافعة للإنسان وحفظها على مدى الزمان، والحمد لله أولاً وآخراً. ويقال: إن فرعون موسى عثر عليه منذ سنين في جهات الوجه البحري في مديرية الشرقية، وعسى أن أعثر على هذا النص فألحقه بهذا الكتاب، والله المستعان.

فرعون موسى قد وجد بدنه وهو بالمتحف المصري

وبعد كتابة ما تقدم بيومين اطلعت على ما كتبه أستاذنا في علم الآثار المصرية الأستاذ أحمد بك نجيب أمين ومفتش الآثار المصرية في «الموسوعات» في أعداد مختلفة، فلأخص لك ما كتبه بعناية الاختصار قال:

إن رمسيس الثاني «سيروستريس» هو الذي رعى موسى عليه السلام، وإن ابنه «ريان با» وهو المعروف باسم «منقطة» هو الذي غرق في البحر، وهما معاً من الأسرة التاسعة عشرة، قال: وقد أجمع العلماء أن فرعون «منقطة» أو «ريان با» هو الفرعيق، والحمد لله على وجود جسده الآن. وأما العبرانيون فإنهم دخلوا مصر أيام احتلال العمالة لها، وأقاموا في وادي غسان المعروف الآن برأس

الوادي بمدينة الشرقية، ولفظة «فرعون» كانت اسماً عاماً للوك مصر كلفظة «قبصر» علم على كل من ولي الروم، و«كسرى» لكل من ولي العجم، و«نجاشي» لكل من ولي الحبشة، و«إمبراطور» لكل من ولي رومة، وفرعون أصله «ايرعا» أو «فرعا» معناه: الدار العظيمة، لأن «فر» معناها: الدار و«عا» معناه: العالية أو الجبلية أو العظيمة، كما يقال الآن «الباب العالي» أو «الباب الهاديوني»، قال: وبعد رمسيس الثاني الذي ربي موسى، و«منطه» أو «ريان با» الذي غرق في البيم لم يذكر في الآثار شيء عن العبرانيين، قال: ولاني في اليوم الثاني من شهر مايو سنة ١٩٠٠ فتحت تابوت «فرعون» بمشهد من علماء الآثار وقسته فكان طوله من قمة رأسه إلى قدمه متراً واحداً واثني وسبعين سنتياً، وعرضه عند الأكتاف أربعون سنتياً، ومن قمة رأسه إلى الكتابة التي على صدره ٤٥ سنتياً، قال: ولم أر وجهه لأنه مسجى بأكفان من قماش الكتان يضرب لونه إلى الصفرة الداكنة من تأثير الحنط عليه، وتابوته مصنوع من قماش كالورق القوي خال من الكتابة، وهو لا شك أنه ليس تابوته الأصلي، ومعنى «ريان با»: شمس العلم أو روح الشمس، وقال أستاذنا أيضاً: إن رمسيس الثاني استعمل العبرانيين في بناء قلاع كبيرة وعمل طريق يمر بوسطها، يخرج من مدينة رعسيس، ويسلك إلى الشرق مع الجنوب حتى يدخل قسم آسيا، وهناك قلعة باسم فرعون موسى نفسه ابن رمسيس الثاني، وهي مذكورة في ورقة من البردي أرسلها أحد العمال إلى رئيسه يعلمه بما فعله، وهاك نصها:

(عما أسر به خاطر سيدي هو أني أخبره أنا أعطيا الحرية التامة إلى قبائل الأعراب الآتية من إقليم «إيدوم» لتمر بغاية الحرية من قلعة «خاتوم» للملك «منطه» وهو فرعون موسى كما تقدم، وهناك حجر محفوظ بالمتحف المصري مكتوب في السنة الخامسة من حكم هذا الملك عليه لفظة «إسرائيليو» أي: الإسرائيليون، وهاك ترجمة بعض عباراته: «وقبيلة خاتي سلمت فسلمت، وقبيلة كنعان قد سجت على أقبح كيفية، وأهل عفلان أحضروا أذلاء، وأهل عزة وما حوبها جازوا أسارى، وقبيلة «أيانواميم» انعدمت، وأمة «إسرائيليو» هلكت وما عاد لديها حبوب للأكل، وقبيلة «خارو» صارت كأرملة حقيرة بمصر». اهـ.

وقال رحمه الله في سبب ادعاء الملك «منطه» الألوهية: إن هذه عادة هؤلاء الفراعنة جميعاً ضعافاً كانوا أم أقوياء، قال: وانظر إلى مسألة المطرية تجد عليها ما صورته: «الجليل حياة كل مولود منك الصعيد والبحيرة دام بقاء صاحب التاج معطي الحياة لكل موجود الإله العظيم ابن الشمس الخ» وهذا الممدوح هو الملك «أوزرتسن الأول» في العائلة الثانية عشرة وهو صاحب هذه المسألة.

قال: ولقد كان «رمسيس الثاني» والد فرعون مصر أول من سخر العبرانيين في الأعمال، فبنوا له مدينة رعسيس ومدينة يتوم، وهاك نص ورقة بردية محفوظة في بلاد الإنجليز بقلم رجل مصري يسمى «كانيزاك» أرسلها إلى رئيسه المدعو «بي كانتاح» يعلمه أنه أنفذ أمر الملك سيده وصورتها: «قد أطعت أمر سيدي رمسيس وفعلت ما أمرني به حيث قال لي أعط قمحاً إلى العساكر الخفراء وإلى العبرانيين الذين ينقلون الحجارة لبناء الحصن العظيم بمدينة رعسيس الذين هم تحت رئاسة «أمنان» رئيس فرقة المحافظين على العمال، فكنت أعطيهم قمحاً في كل شهر حسب الإرادة السنية التي أمرني بها سيدي»، وعلى ظهرها مكتوب: «هذا حساب البنائين الذين أدوا الأعمال المفروضة يوماً فيوماً

مدون نقطاع عن العمل ما عدا الرجال الذين يصنعون الطوب». ومدينة رعمسيس اختلف العلماء في مقرها؛ فقليل: إنها مدينة «حان الحجر» بمركز فاقوس بمديرية الشرقية، وقال أستاذنا بدار العلوم اختش المذكور: إنها في مكان أطلال «المسخوطة» بالشرقية، فالمسخوطة المذكورة هي رعمسيس، وقد وجد اسم رعمسيس على لبها «طوبها»، وهذه المدينة أجعل المدن المصرية، وقد وجدت ورقة من البردي محصورة في بلاد الإنجليز فيها قصيدة لشاعر مصري اسمه «نتا» يحزر أحد الأمراء المسمى «أمنم ايت»، وكان الملك رعمسيس دعاء لوليعة يوم الفراغ من بنائها، قال: «لما دخلت مدينة رعمسيس وجدتها في أحسن حال ما لها مثل في عمارات «طيبة» ولا عمارات «جبل السلسلة»، فهي مدينة البعيم، وحقولها مملوءة بالأشياء اللذيذة والمأكولات الفاخرة، وحيطانها مملوءة بالسماك، والطيور المائية تدرج على عذرائها، ومروجها خضرة، وسفن البحر تأتي إلى ثغرها وتكثر فيها الخيرات طول السنة، ويشرح صدر من يقيم فيها إذ ليس بها من يعارض ولا من يثارع، والصغار والكبار فيها سريان وترى فيها الجوارى الحسان جوارى الملك قائمات على أبوابها، والفرج عاماً في جميع أرجائها، عشت يا رعمسيس في صحة وعافية».

وقال بروكش باشا: إن موسى عليه السلام تربى فيها حيث كانت محل إقامة الملك، أما تخت مصر فكان في مدينة «طيبة» أو «طيوة» ومكانها الآن الأقصر أو الكرنك والقرنة ومدينة «أبو» بمديرية قنا. اهـ.

وذكر أستاذنا أيضاً في تلك المقالات ما وجد منقوشاً باللغة البريائية على جدار معبد الكرنك مما يختص بتعذيب الأسرى، قال «سطر ٥». لما كان الملك «منفطه» هو الذي يعطي الحياة إلى قومه حصهم على ترك الخمول. «سطر ١٣» أتى ملك الليبيين ابن دبد بجنوده المؤلف من المشاوشين والكحاكين والسردابين والشكلاشين، وهجم على مصر. «سطر ١٦»: وجمع ملك مصر رؤساء عساكره وقال لهم: اسمعوا أنا الملك «منفطه» الحارس، أنا رب مصالحكم، أنا أبوكم، هل فيكم من يماثلني ويحيي أولاده مثلي؟ هاأنتم ترتعشون كالوز أمامي. «سطر ١٩»: ها هو العدو دخل بلادنا، هل يستطيع النيل أن يرد عنا؟ كلا، ثم كلا «سطر ٢٢»: مرادي الآن قتل الأعداء وسحبهم على بطونهم كالسماك، ولا عيرة برئيسهم الذي صورته كصورة الكلب. «سطر ٢٥»: أنا الذي بيدي الإعطاء والميع والديا تحت حكمي، أنا «منفطه» الفاهر ملك مصر. «سطر ٢٧»: واندفعت عساكر المشاة مع عساكر العربات على العدو فأغرقوه في بحر الدم. «سطر ٤٦» أما عساكر مصر وشبانها فعادوا يسوقون حميراً تحمل العنائم والأحالييل المقطوعة من العدو، مصنوعة حزمياً وموضوعة في جلود «سطر ٥٢». ٦٣٥٩ لبيون مقتولون، وأحضرت أحالييلهم. «سطر ٥٦» ٦١١١ رحلاً من الأعداء قطعت أحالييلهم بحضرة الملك. انظر لهذا التوحش. «سطر ٥٧» ٢٣٧٠ أيد مقطوعة أحضرت لدى الملك. «سطر ٥٩»: ٩٣٧٦ أسرى.

ورجع الملك إلى طيبة في موكب حافل، وقد وجد مكتوباً في ورقة محفوظة ما نصه: ما أعظم عودتك أبها المذك إلى طيبة، تظلك سحابة القصر وعرفتك تسحبها الرجال، أم الرؤساء المخلعون فيعيشون أمامك القهقري وأنت تسوقهم إلى حضنهم. اهـ.

وأما نقلت لك هذا لتعرف كيف كان فرعون موسى يعذب الأمم المخلوبة ، وكيف سخر بني إسرائيل كما سخرهم أبوه . وكان يقهم قومه أنه معطي الحياة ، وفي يده كل شيء ، وهذا ما جاء في القرآن من قوله : ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [البراعات : ٢٤] وغيره ، وهكذا تعذيب بني إسرائيل المتكرر في القرآن ، اهـ .

نبذة خامسة ردّ اعتراض

بعلك أيها الذكي المطلع على هذا الكتاب تقول : كيف أطلت في هذا المقام ؟ ولماذا تذكر حكم القوم تارة ومطالبهم تارة أخرى ؟ ولماذا تكرر هذا القول ؟ أتريد أن تعلمنا علمهم ؟ أو ليس القرآن بكاف ؟ أو ليس ديننا بخيرنا ؟ أقول : على رسلك ولا تلم .

اعلم أن من يظن أن قراءة القرآن وفهم معانيه القريبة والاقتصار عليها يكفي المسلمين محط كل الخطأ بل جاهل كل الجهل ، فقل لي بربك إذا سمعت الله يقول : ﴿ وَلِلَّهِ عِزُّ النَّاسِ جَمِيعٌ أَتَيْتَ ﴾ [ال عمران : ٩٧] أفلا تسعى إلى الحج أم نكتفي بهم الآية ؟ فلا إخالك إلا قاتلاً لا بد من الحج .

أقول : هكذا يقول الله ها : ﴿ فَأَتَوْمْ نَحْبَكَ ﴾ يا معطه « ريان با » ، وحفظك في أماكن بالبلاد المصرية ، وبأمر بتخطيطك ويقائك للسائحين والفادين والرائحين ﴿ تَكُور ﴾ أنت وأمثالك من العناية ﴿ يَسِّرْ خَلْقَكَ هَآئِهِ ﴾ ترشدكم إلى العلوم والمعارف والاتعاظ بذهاب القرون ويقف على صنائع قومك وعلومهم أهل أمريكا وآسيا وأفريقيا وأوروبا ، والمسلمون أيضاً متى فقهوا وعقلوا ﴿ وَإِنْ كَثُرَ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ في الشرق والغرب ﴿ مِنْ هَآئِهِ ﴾ في بلادك وقومك وعلومكم ومعارفكم وسيركم وغيرها مما خلقنا في السماوات والأرض ﴿ نَقْبَلُونِ ﴾ والغفلة موجبة الحرمان كما سيأتي في قوله تعالى : ﴿ وَنَحْنُ الرَّجَسُ عَلَى الْبَهِيمِ لَا يَحْقِلُونَ ﴾ [يونس : ١٠٠] ، فأما إذا لم يفعل الناس واطلعوا على علوم الأوائل كقدماء المصريين ، وشاهدوا في الحكم السابقة وغيره أن الله قد أنزل عليهم منذ سبعة آلاف سنة أنه يزن الأعمال ، وأنها إذا ثقلت بما صاحبها وإذا خفت لم ينح ، وأن الرجل المظلم إذا دعا الله ينجي ، وأن قوتي الإرادة لا يعلمه النساء ، وأن المحلص لله تلحظه عابته ، ومن تواسى في خدمته يهمله ، وأن من اتهم زوراً ورفع مظلمته إلى الله فالله يظهر حقه ، وأن السعادة ليست في المال وحده ، بل في العفيلة والقناعة ، وهكذا من الحكم الشريفة العالية ، إذا فعل الناس ذلك ولم ينقلوا عرفوا أن شرائع الله القديمة كانت كالحديثة وأنها متالية متتابعة متعده في الأصول ، ويحصل للمرء الثناس واطمئنان .

أوليس الله يأمرنا أن ننظر في السماوات والأرض ، فإذن آيات القرآن تشير إلى آيات السماوات والأرض ، وما أنتجه عقل الإنسان قديماً وحديثاً ، فأيات القرآن أشبه بالنظائر المعظم ترى به الأشياء القريبة والبعيدة

فمن ظن أن المنظار مقصود لذاته فهو جاهل ، كمن يرى أن القرآن وحده كاف فهو مخطئ ، إن القرآن نزل ليعمل به ، ولا عمل به إلا بأن تبحث فيما خلق الله في السماوات والأرض من العجائب ، ونقرأ العلوم وندرس علوم الأمم ، أي أن يكون في الأمة طوائف لكل علم ، طائفة تقوم بعلم أو صناعة ولو كانت تعد بالآلاف . انتهى الكلام على حسنات المصريين وميثاقهم لعملية .

الكلام على محاسنهم العلمية نظام السماوات عند قدماء المصريين

جاء في أوائل السورة: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الْخُمُسَ سِيبَاً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ﴾ [يونس، ٥]، وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ﴾ [يونس، ٦٧] الخ، وكرر لفظ الآيات ثلاث مرات وهكذا ذكر الآيات وضم الإعراض عنها في الكلام على فرعون.

فيا ليت شعري يمر هذا القول مروراً عليا ولا نعطيه حقه، ذم الله الغفلة عن آيات عند ذكر الشمس والقمر، وذمها عند الإشارة للفراغة، فما هذه الموافقة في سورة واحدة، ولماذا تلم العجلة عن الآيات في سورة واحدة، إن في ذلك سرأ عجيباً فاستمع لما يأتي:

علم الفلك وقدماء المصريين

جمال الصور السماوية يسحر العقول - احتجب عن جميع الناس وهم ينظرونه - محاولة قدماء المصريين قبل غيرهم كشف هذا الحجاب - رسمهم الصور السماوية التي يقرؤها الناس في أوروبا والشرق الآن - وجوب معرفة نتائج العقول في الشرق والغرب لأن العقل الشرقي صنع الله كما أن عقول الملائكة من صممه، فالعالم كله مصنوعاته وعلى المسلمين أن يعرفوها.

اعلم أننا خلقنا في حو من الجمال والهيبة والحسن والإتقان والكمال والسعادة والحبور، ولو أننا أدركنا ما نحن فيه من الجمال لذهلت عقولنا وأصبحنا فاقدني الشعور والإحساس لا بعقل.

أقول هذا لك أيها الذكي وأنا موقن به، إن الله وضع أرواحنا في هذه الأجسام الأرضية، تلك الأجسام التي وضعت بحكمة ودقة، وأحاطت بها الأنوار من الشمس والقمر والكواكب والجمال، الشمس تقسم الرمن أياماً، والقمر يقسمه شهوراً كما تقدم موضحاً، والشهر الواحد يجعله أربعة أقسام: فص الحاق إلى التربع أسوع ومن التربع الأول إلى ليلة البدر أسبوع، ومن ليلة البدر إلى التربع الثاني أسبوع، ومن التربع الثاني إلى المحاق أسبوع.

فالشمس والقمر قد فصلا الرمن تفصيلاً، فالأيام والسنين الشمسية عرفت بسير الشمس كما تقدم، والأسابيع والشهور القمرية والسنين القمرية عرفت بالقمر، إذن الشمس والقمر تكفلاً بتقسيم الرمن أياماً وأسابيع وشهوراً قمرية وشمسية وسنين كذلك، ولولا ذلك لم نعرف الأيام وما بعدها، ولجند القمر والشمس والكواكب لا تحطى في سيرها، والأنوار الفالضة منها على الأرض جميلة بهجة تتلون كما تتلون في أتوابها الغول، فأنوار الكواكب ليلاً مختلفة في الظلام الخالك، والقمر يقسم الليل تقسيماً بأصوائه، ويظهر ويختفي على أشكال مختلفة، وهكذا أنوار الشمس تختلف في أثناء النهار.

فبينما يرى ضوء أدنى كوكب بالنسبة إلى الشمس أقل من مليون مليون، وضوء غيره من الكواكب أقل من جزء من مليون من ضوء الشمس، وضوء البدر أقل من جزء من ثمانمائة ألف جزء من ضوء الشمس، نراها أيضاً والقمر تلونان ألواناً محسوبة منظمة جميلة لا يستغران في هبتهما على حال، الحيوان حولنا والسات وعجائبهما لا تنأهى، في أرضنا عجائب كثيرة، أجسامنا مصنوعة من الحكمة بل هي حكمة مدمجة؛ لو أن أرواحنا خلقت في هذه الأرض مجردة عن المادة لذهلنا من الجمال الذي غرقنا فيه، ولكن من لطف الله أنه أجاعنا وأعرانا وسلط الحر والبرد علينا، وجعل الأرض لنا دار علم

ونصب وشقاء، لماذا؟ ليجبنا عن هذا الجمال، ولماذا؟ لأجل أن يحفظ عقولنا فيريها فلا يعطيها هذا الجمال إلا بمقدار شيئاً فشيئاً بالتدريج، وهذا التدريج يكون بالتعليم

فصل في أن أول من تفتن لرفع الحجاب عن جمال السماء

هم قدماء المصريين

قد قلت لك أيها الذكي إن الناس خلقوا في الجمال وحجبوا عنه، وهم بالتعلم يعرفونه شيئاً فشيئاً، وهأنذا أذكر هنا أن أول من ابتدأ معرفة هذه العلوم هم قدماء المصريين على خلاف في ذلك، وإنما أردت ذلك ليظهر سر القرآن، ولماذا يذكر العلة عن الآيات ويذكرها في السماوات والأرض وفي معرض ذكر أهدى الفراشة وسوى بيها في دم العفلة.

إن هذا الزمان هو زمان ظهور النور الإسلامي، انظر ماذا ترى، ترى أن أمم ما عدا المصريين كانوا في غفلة ساهون قبل العصر المكدوني، فقد كان العبريون لا يعرفون سوى بلادهم وما جاورها من الممالك، وكان اليونان في أيام هوميروس الشاعر المشهور، أي قبل المسيح بسبعمئة سنة، يظنون أن بلادهم وآسيا الصغرى في وسط المسكونة بحيث جعلوها شاعلتين جزءاً عظيماً من سطح الأرض وقالوا: إن حولهما جرائر البحر المتوسط، وإن مصر وسوريا وإيطاليا حول ذلك البحر المحيط.

وتنبه بعد ذلك «بطليموس» في عهد الرومان سنة ٢٣٠ إلى شيء من ذلك، وهكذا أخذ العلم ينمو شيئاً فشيئاً، أما لامة المصرية فإنها كانت قد سبقت هذه الأمم إلى معرفة نظام السماوات وصور نجومها وبروجها.

هيئة السماء في صندوق حتر بطيبة وهيئة البروج فيه

وما صاحب هذا الصندوق إلا من الفراعنة الذين نجحهم الله بدينهم، فكان لمن خلفه آية للشرقيين والأوروبيين، فهو مصداق للقرآن وذلك من آيات الله في القرن العشرين.

واعلم أنني قد قدمت لك في سورة «الأنعام» بدأ من الصور السماوية عند قوله تعالى: ﴿وَلَا إِتْرَافَ لِلْأَيْمِ وَالْأَيْمِ﴾ [الأنعام، ٧٤]، وأن تلك الصور ثلاثة أقسام: الصور الشمالية، والصور الجنوبية والبروج التي هي داخل منطقة فلك البروج، وذكرنا هناك أن الصور كلها نحو ٤٨ صورة، وهي مسماة بأسماء أشياء أرضية من الحيوانات وغيرها، ثم أقول الآن: إن الناظر إلى السماء لا يرى فيها رسم حيوان ولا إنسان ولا شيئاً من ذلك، فإذا سمعهم يقولون الثور وهو أحد البروج أو الجدي أو السنبلة أو الحوت فاعلم أنه لا حوت ولا سنبلة ولا ثور ولا شيء من ذلك، وإنما هي صور خيالية تحيلوها وسموها، وتجد أمم الأرض قد اتفقوا جميعاً على تسمية مجموعات الحوم بأسماء، ولكنهم لم يتفقوا على تلك الأسماء ولا في واحد منها، فالصينيون أكثروا من أسماء المجاميع حتى بلغت ثلاثمائة اسم، وسموا بعضها بأسماء عظمتهم، والعرب سموا المجاميع بأسماء حيوانات وغيرها، كالذب الأصفر والذب الأكبر وبنات نعش الصغرى وبنات نعش الكبرى، والآريون سكان الهند صوروا السماء بصور أخرى في كرتهم التي أتموها قبل المسيح بنحو تسعة قرون، فرسموا فيها بحعة ووزتين وشجرة كبيرة فيها كلب وصورة رنجي صخيم الجثة، والصور اليونانية التي ذكرها «بطليموس» في المجسطي يظهر كما قال بعضهم إنها عمت في بلاد العرب أيام الجاهلية، وأهل «أسكندريافيا» سموها بالكذب والمركبة والمغزل

و«الإسكيمو» وضحووا بينها صورة حيوان بحري في بلادهم، وترى الثريا في العربية مشتقة من الثراء، أي: الغنى، وفي اللسان المصري اسمها الكثرة لكثرة نجومها، وفي الهندية الدجاجة وفراحتها، وهنود أمريكا يسمونها عما معاء الرجال والنساء أو الرافصات، والمصريون القدماء كان عندهم كرات مصورة من قديم الزمان، ولم ترل آثارها في قبر الملك «سيتي الأول» في بيسان الملوك، وكذلك قبر رعمسيس الرابع في مدينة «أبو» فيها صور بعض مجاميع النجوم مثل النهر والسهم والكركدن ومع.

هأن ذا، لأن أكتب هذا وبين يدي الصور المنقولة من كتاب أبي الحسن الصوفي الذي أله في أواسط القرن الرابع للهجرة نسحت للسلطان «أولغ بك كوركان» والصور المنقول عنها كانت ملونة وهي لسائر الصور السماوية، وقد أجاد المصور رسمها وترويقها وأفرع فيها دقيق الصنعة ورسم الكواكب فيها بالذهب، وهأنا إذا شاهد في الكتاب أمامي الآن صورة التين من رسم العلامة المذكور ولكن ليست هذه الصورة ملونة كالقول عنها. هذا ما أردت أن أقدمه في هذا الموضوع قبل الدخول في المقصود، وهو الكلام على صور قدماء المصريين التي صوروها، وحدث الآن في مقابرها مصورة على صناديقهم مصداقاً للآية إذ يقول الله: ﴿فَأَتَيْنَاكَ بِتِلْكَ لِنُكْوِتَ لِمَنْ خَلَقَكَ بِهِ﴾. هأنحن أولاء نقرأ آيات الله المرسومة في مقابر قدماء المصريين.

أكتب هذا وأمامي هيئة البروج الاثني عشر وهي: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسلسلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وهأنا إذا صدوق حتر الذي وجدوه بطيبة، وفيه رسمت السماء على صورة امرأة راقعة يديها ويسترها ثوب طويل، وفي رجليها نعلان، وعلى رأسها عصاة وقد رسمت فوقها الشمس، وعلى جانبي المرأة البروج الاثنا عشر، منها ستة عن ايمين وهي: السرطان والأسد والسلسلة والميزان والعقرب والقوس، وستة على اليسار وهي من الخدي إلى الجوزاء، وترى هذه الصور واضحة جليلة، فترى صورة السرطان على يمين المرأة الخ.

وهكذا بقية البروج فترى الجوزاء بهيئة امرأتين متقابلتين قد مدت إحداهما يدها إلى الأخرى للسلام عليها، وأمسكت كل منهما بيد الأخرى، ورجل كل منهما تخطو إلى الأخرى والثور واقف قبل تلك الصورة. والدلو عبارة عن رجل واقف يصب الماء من إناء بين يديه، والخدي نصفه معزى ونصفه الآخر على هيئة السمك.

صورة منطقة فلك البروج

التي وجدت في هيكل دندره في عصر القياصرة الأول

هأن ذا أرى شكلها أمامي في كتاب «الحضارة القديمة في مصر والشرق، الجغرافيا الرياضية» أو «علم الهيئة عند قدماء المصريين» لصديقنا المرحوم الأستاذ الحليل أحمد بك كمال، هأننا إذا أيها اندكي أنت لك كيف تصور الناس هذه النجوم قديماً، وكيف جعلوها مجاميع، وكيف صوروها بم يعرفون، وكيف كان قدماء المصريين قد رسموها وجعلوها في مقابر عظمائهم وكبرائهم، وكيف صوروا البروج التي نعرفها نحن نفس الصور التي نقرؤها كالثور والسلسلة والحمل والحوت لح، وكيف كان هذا العمل من النوع الإنساني كله قديماً وحديثاً عند علماء الإسلام وأوروبا، ليكشف أساس الحجاب الذي حجب عقولهم عن ذلك الجمال الذي ستره عنهم الشهوات والخروب والتوالب وحدان الدهر

وتقلباته ، فهم بهذا الدرس يحتالون ليندركوا جمال هذا العالم الذي نعيش فيه ، وكيف حث الله على النظر في هذه السورة ، وذكر الشمس والقمر والصياء والنور ، وكيف ذم المعرضين عن ذلك الحمال في الآيات كما ذم المعرضين عن الآيات في مقام ذكر نجاة فرعون بيده ليكون لمن خلفه آية ، وكيف كانت المراجعة قد رسم على صناديقهم تلك الصور السماوية وأودع في مقابرهم وأثارهم حكمة الله عز وجل في السماء والأرض .

القرآن يأمر بالنظر لكل ما هو محكم الصنع

إن الله يأمرنا بالنظر في مصنوعاته كلها كالشمس والقمر والأرض ، وبالنظر في مصنوعات الحيوان كالعنكبوت والنمل والحل ، وفي النبات الذي هو تحت تدبير الملائكة ، وهكذا كل حيوان وإنسان وغيرهما .

إن الملائكة بالنسبة لله تعالى ﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ﴾ [الحل ٦٠] كالعين والأذن واليد والرجل للإنسان ، فكما أن أحدا يقول : رأيت عيني أو رأيت أنا ، ويقول : سمعت أذني وسمعت أنا ، فالسامع والرائي إنما هو نفس الإنسان إذ الأذن والعين إنما هما له ، فهكذا يقول الله تعالى : ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الرمر ٤٢] ، ويقول : ﴿ قُلْ يَتَوَفَّنَا مَوْلَاكُمْ أَلَمْ تُبْصِرْ ﴾ [السجدة ١١] فعمل الملك هو عمل الله وما الملك إلا نوره سبحانه وتعالى وشأن من شئونه ، وما عمل العقلاء من نوع الإنسان من هندسة وتصوير وعلم وحكمة إلا أثر من آثار الملائكة ، إذ الثابت في ديننا أن كل عمل إنما يكون من إلهام ملك إن كان خيراً ، ومن وسوسة شيطان إن كان شراً ، إذن علوم قدماء المصريين لمرسومة في الهياكل ، وكذا كل العلوم التي ألقاها الملائكة على قلوب العلماء في الهند والصين وعلماء الإسلام وعلماء ألمانيا والهند والمجر واليابان وغيرها ، كل هذه يجب علينا النظر فيها رجواً كفاً ، وإذا قصرنا فيها عاقب الله بما نحن فيه الآن وزادنا مه ، أما أنا فإني أدبت ما قدرت عليه ونصحت أمتي .

إن الله ذم المعرضين عن آياته في هذه السورة بعد ذكر الشمس والقمر كما ذم المعرض عن آياته بعد ذكر فرعون الذي نجا بيده وجعله آية ، فثبت بهذا أن مصنوعات الله ومصنوعات الحيوان ومصنوعات العلماء والعقلاء من بني آدم كلها مصنوعات وآياته ، وإذا كنا مأمورين أن ننظر في النبات وجماله وفي نظام الحل وأفعاله والعنكبوت ونسجه ، فبالأولى نؤمن بأن ننظر في فعل من هو أرقى وهو الإنسان ونأخذ بالأحسن والأفضل منه .

للهم إنني قد أدبت الأمانة لأمتنا الإسلامية ، وأدت أيها الذكي العارفي لهذا التفسير مسؤول مثلي فعلم أمتك وأدركها وأخرجها من سجن الجهالة وأفهمها كتاب الله ، والله لا يضيع أجر المحسنين . اهـ .

تذكرة

اعلم أنني قد كتبت ما تقدم ولم يكن ليخيل لي أنني أرسم هاتين الصورتين انفلكيتين المصرتين لما فيهما من صور بعض الحيوانات فانفق أن وقع نظري على كتاب مؤلف حديثاً فيه صور بعض الحيوانات ، وقد صدر بمقدمة فيها أحاديث وردت يؤخذ منها جواز صور الحيوان إذا كانت لا ظل لها ، فعجبت كيف اطلعت على هذا اليوم ؟ ففكرت في الأمر ونظرت نظراً علمياً ففتح لي باب لن يفعل على المسلمين بعد الآن .

ذلك أنه ظهر لي أن الصور الشمسية ما هي إلا أضواء شمسية - وبعبارة أخرى - ظلالها، والظلال إذا حرمها امرئ فقد انسلخ من عقله ودينه، وكل امرئ يباح له النظر إلى صورتها في المرأة، فإذا دام النظر وتكرر لم يحرم، وما الصور الشمسية إلا كالصور في المرأة، الخ ما سيأتي، فاعتقدت الإباحة والأحاديث الواردة في الحوار لما يرسمه الناس بأيديهم لا يرسم الشمس إلى آخر ما سيأتي شرحه
ههنا إذا أذكر ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في رسم الصورتين الفلكيتين المنقولتين عن قدماء المصريين مع شرح العلامة أحمد بك كمال.

الفصل الثاني: في الكلام على ما يحوز من الصور وما يتمتع وما يجب

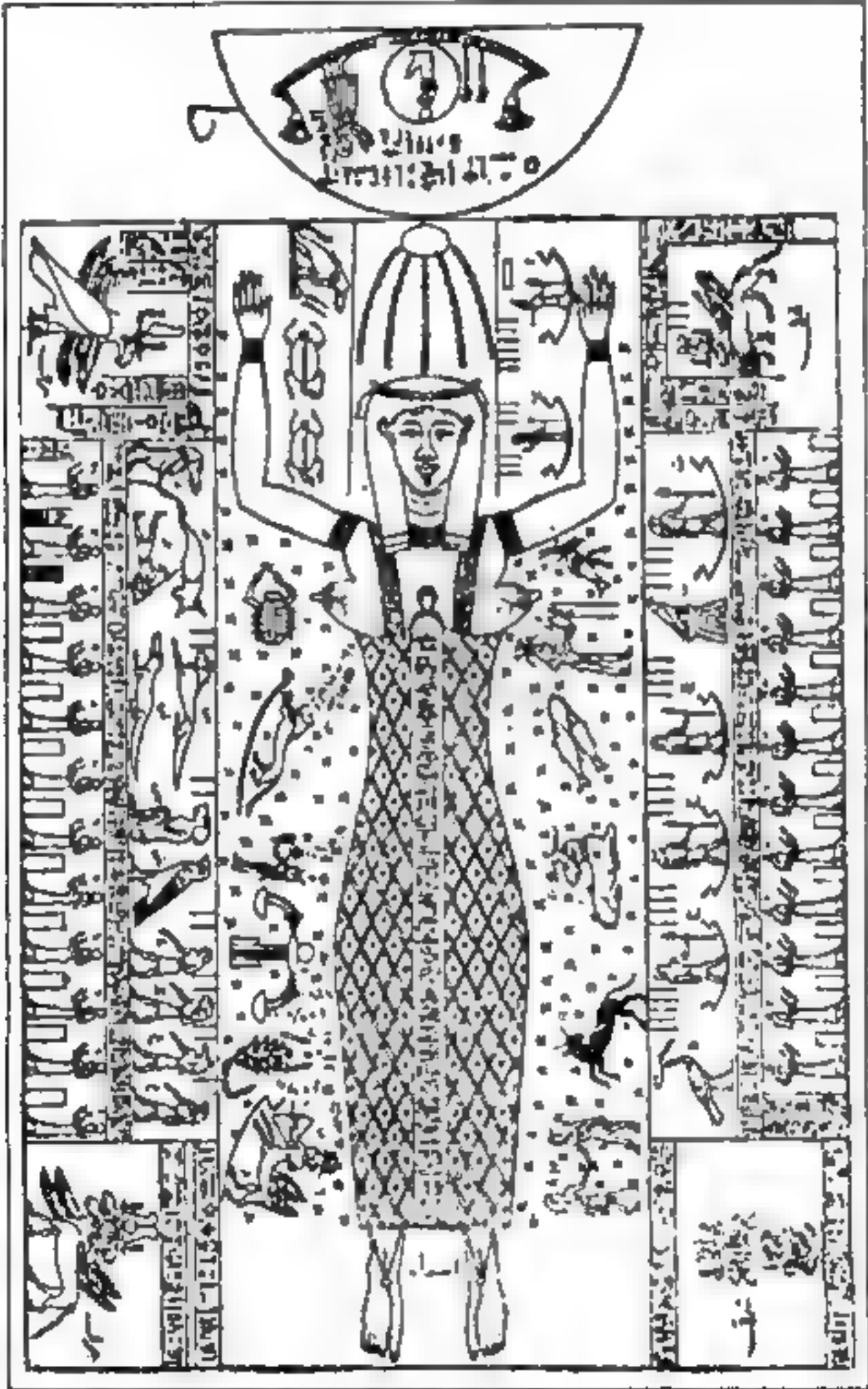
الفصل الثالث: في الكلام على بناء الأهرام بمصر، لأن ذلك البناء من أسباب النجاة لبعض أهدان العراصة القدماء.

الفصل الأول في رسم الصورتين المذكورتين وشرحهما

قال العلامة الأثري الكبير أحمد بك كمال في كتابه «الخصارة القديمة» ما نصه.

إن قدماء المصريين في عصر اليونان أو الرومان حسبوا هيئة السماء بالكيفية التي وجدت على صندوق حتر بطيبة (شكل ١١)، وفيها رسمت السماء على صورة امرأة رافعة يديها ويسترها ثوب طويل مثبت على الأكتاف بحمالات، وفي رجليها نعلان، وعلى رأسها عصاية وفوق رأسها إشارة هيرغليفية، يشر بها إلى الشمس ذات الأشعة، وعلى جانبي هذه المرأة البروج الاثنا عشر، منها ستة عن اليمين وهي: السرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، وستة عن اليسار وهي: الجدي، والدلو، والحوت، والحمل، والثور، والجوزاء، وأجل شيء يستحق الالتفات إليه الكواكب السيارة الخمسة لبادية الذكر، وهي بين النجوم المنتشرة عن يمين المرأة «نوت» منها اثنان فوق برج الأسد، وهما كوكب المشتري وكوكب زحل أشير إليهما بحرف «ف»، كما أشير بحرف «ق» إلى كوكب المريخ الموصوف بجانب برج السنبلة، وفوق هذا البرج اسمه وهو «نتر - ست تاحم»، وبين الميزان والعقرب عند حرف «ك» كوكب عطارد ويسمى «سبك»، وتحت ذلك نقوش صعبة الحل مرموز لها بحرف «ل» وهي تدل على برج الميزان، وبين العقرب والقوس في المكان المرموز له بحرف «م» كوكب الشعرى اليمانية «نتر - دوا»، والكتابة التي فوق العقرب صعبة الحل أيضاً، وهي اسم برج العقرب، ويرى فوق القوس اسمه «بشت» وقد وضع فوقه حرف «ن» للدلالة عليه، أما الصور المرموز لها بحروف «ت ت ج ح خ د» فإنها تدل على كواكب عرفت مدة العراصة لأنها وجدت مرسومة على بعض آثار الأسرة التاسعة عشرة والعشرين. وقد عرف قدماء المصريين نجوماً غير ما ذكر كالمرسومة بين دراعمي «نوت»، وكالجوزاء المشار إليها بحرف «ا»، والشعرى اليمانية والنجم المسمى «حس - مون» أو «نتر» أي: السر الواقع والذب الأكبر المرسوم على هيئة فخذ الثور يسمى «حس» ولحم «آن» والأسد «س» والتمساح «ش»، والصور الأربعة المشار إليها بحروف «ط ظ ع غ» يرمز بها للملائكة الأربعة المختصة بحفظ أحشاء الأموات وهي «أمست» و«حيي» و«دواموتف» و«قح سنوف»، وقد جعلت هنا رموزاً للنجوم، أما الأربعة والعشرون صورة التي عن يمين ويسار

المرأة الدالة على السماء فهي رموز للأربع وعشرين ساعة، فساعات النهار جعلت على هيئة ساء فوق رؤوسهن قرص الشمس إشارة إلى النهار، وساعات الليل رسمت أيضاً كساء فوق رؤوسهن نجمة إشارة إلى الليل، ويحاط ساعات النهار كتابة معناها «السلام عليك أيها المتوفى حتر ابن المرحومة بحر الخ».

(شكل ١١)

محمد علي باشا سنة ١٨٢١ وحملوها إلى مدينة باريس، فترى في هذه المنطقة أربعة من صور النساء واقفات، جعلت للدلالة على الشرق والغرب والجنوب والشمال، وهي تحمل السماء، ويساعدهن في ذلك ثمانية من صور «حوريس» جاثيات رؤوسها على شكل الباشق وجسمها كجسم الإنسان، وهذه المنطقة المحمولة على أيدي هذه الصور الاثني عشر تنقسم إلى ٣٦ قسماً، وكل قسم إلى عشرة أقسام، فيكون مجموع الأقسام ٣٦٠ قسماً والقسم يوم. وكانت هذه الصور الاثني عشر التي ترمز إلى الملائكة ترأس منطقة فلك البروج القديمة المصرية في أقسامها كافة، ثم لما جاء اليونان بمصر ونشروا منطقتهم الفلكية جعلوا كل ثلاثة من هذه الصور لقسم من الدائرة، وبهذه التجربة بقيت المنطقة معتمدة لأن لدى علماء الفلك، ويشاهد في نفس المنطقة وفي أقسامها بعض لمجوم رحدها المصريون قديماً، كالدائرة المشتملة على ثمانية من المذنبين المغلولي الأيدي الجاثين على الركب، وعلى الثعبان الكبير المتوج بالكج «اتعب» وتبتدئ المنطقة في أعلى هؤلاء المذنبين ببرج الأسد ثم بواسطة البرج الأخير وهو السرطان، تدخل في الدائرة الموضوعة فوق السد، بحيث يتكون من الجميع شكل حلزوني ويرى في داخل الدائرة أن الكواكب قد رسمت كل خمسة معاً في هيئة رجال تسير الهويماً.

قال «شامليون فيجاك»: من تأمل هذه الدائرة وجدها مبتدلة في وسطها ببرج الأسد المرسوم كالسبع السائر فوق ثعبان ومن خلفه امرأة، ثم ببرج السنّة وهي امرأة في يدها البسرى سنبله قصب، ثم يلي ذلك من اليمين إلى اليسار برج الميزان بكفتيه، ثم برج العقرب، ثم القوس نصفه إنسان ونصفه الآخر ثور وله أجنحة، ثم يليه الجدي نصفه ماعزي ونصفه الآخر سمكي، ومن بعده الدلو وهو كرجل يصب الماء من إناء بين يديه، ثم الحوت وهو أسماك مجتمعة في مثلث مخصصة بإشارة الماء، ثم الحمل وهو أول البروج اليوم عند علماء الفلك، وبعده الثور، وكلاهما مرسوم فوق صورة إنسان سائر، وبينهما الجوزاء ثم السرطان.

هذه هي البروج الاثنا عشر المرسومة داخل المنطقة، ولأجل الوصول إلى معرفة ترتيبها والوقوف على أول بروجها، نكتفي بالتأمل إلى السرطان إذ هو الموضوع مباشرة فوق رأس الأسد، وعليه فالاثنا عشر برجاً موضوعاً على شكل حلزوني، وتعرف الكل بسهولة لأن مبدأها الأسد كما تقدم، أما غيره من البروج فيتبعه حسب ترتيبه الوارد في المنطقة، وأما باقي الصور المنتشرة في دائرة المنطقة فهي نجوم أشهرها الشعرى اليمانية، وهي المرسومة كالبقرة، فتراها بائمة في سفينة وعلى رأسها نجمة وفي جدها هذه العلامة (أ) الدالة على الحياة، وهذا النجم يعرف عندهم باسم «أسيس»، ويتبع هذا العصل جوهرتان: الجوهرة الأولى في عجائب هذه الصور الفلكية المصرية، الجوهرة الثانية في فوائدها ذلك للمسلمين.

الجوهرة الأولى

انظر أيها الدكي في هاتين الصورتين، لقد نبي فيهما ما في علم الفلك من ثوابت وسيارات، وما عرف الناس من لبروج الاثني عشر. وانظر كيف تجلى ذلك في الصورة الأولى التي وجدت في قبر حتر مرسومة على صندوقه بهيئة صميين عن يمين وشمال، وفي صورة معبد «دمره» بهيئة شكل حلزوني عجيب، وكيف أمكن القوم أن يبيسوا في صورة على مقدار راحة اليدين الجهات الأربعة وأيام السنة

الإنسان، والمتحسر على نقصه عن الغراب يكون أكثر تحسراً على نقصه عن الإنسان الذي هو أقرب إليه وهو من جنسه. وهذا هو المقصود في هذه الجوهرة، يعني أننا نكون في حيرة ونقص شديد إذا سبقتنا أوروبا التي هي في زماننا.

وإذا سبقنا قدماء المصريين ولم نعلم ما علموا، فمن تحسر على معرفة الغراب في دفن أخيه العرب فما أحرأ أن يتحسر على علوم مكتوبة له مرسومة على ألواح مرصودة في المقابر مهيئة له، ثم هو يولي معرضاً عنها، فحق عليه قول الله: ﴿يَنْخَسِرُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ [يس: ٢٠] الخ.

حكاية النملة وسيدنا سليمان عليه السلام

ويا ليت شعري إذا كان نبي الله سليمان عليه السلام يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَإِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ [النمل: ١٦].

ثم أخذ يذكر قصة النملة التي سمعها في وادي النمل تقول: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّمْلُ أَذْخُلُوا مِنْكُمْ لَنْ يَخْطُبَكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَتَفَرَّقُونَ﴾ [النمل: ١٨]، سمع النملة سليمان، فماذا فعل؟

(١) ﴿تَتَّبِعْتُمْ تَابِعُوا مِنْ قَوْلِهَا﴾.

(٢) ﴿وَقَالَ رَبِّ ارْزُقْنِي﴾ أي: ألهمني ﴿أَنْ أَشْكُرَ بِعَمَلِكَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَبَدَيْتُ﴾.

(٣) ﴿وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ﴾.

(٤) ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الْغَالِبِينَ﴾ [النمل: ١٩].

تبسم سليمان فرحاً بأنه عرف ما تقوله النملة، واعترف بنعمة الله عليه وعلى والديه، وطلب من الله أن يعمل صالحاً الخ، فيقول سليمان: إنه علم منطق الطير وأوتي من كل شيء، ويقول: إن هذا فصل مبين، فإذا كان منطق الطير مع ما عطف عليه فصلاً مبيناً، فما بالك بمنطق الحكماء والعلماء من نوع الإنسان.

إن الإنسان إذا عرف ما نطق به الحكماء وما دونوه في الألواح والكتب والطوامير، يكون أوى بالشكر والإقرار لله بالفضل.

إن العلم المودع في الإنسان أعلى من العلم المودع في الحيوان، فإعلان النبي سليمان شكره لله على علمه بمنطق الطير حصص لذوي العقول أن يعرفوا نعم الله فيما نالوه من حكمة الحكماء وعلم العلماء. اللهم لم يبق بعد هذا البيان عذر لأمم الإسلام بعدنا. اللهم قد أبنت بفضلك لهم ما يجب عليهم من العلوم ونقل الحكمة، إن المسلمين بعدنا هم الذين يعرفون ما قرأته جميع الأمم وما ظهر من عجائب هذه الدنيا.

مرت على المسلمين قرون وقرون وهم نائمون بعد العصر الأول، أماهم شيوخهم المغرورون فقل أولو الأدب وذلت الأعقاب، وهذا أوان استيقاظهم، فليكونوا فيما مضى أشبه بحيوان عاش في بيضة فصار دودة ثم قيلة كدودة القر، وما هو ذا قد حاء أوان استيقاظهم وبناء مجدهم، فيكونون أشبه بذلك الحيوان وقد حل وثاقه وصار في حرية يتمتع بالنسج والشجر وأعمال الرهر. اهـ.

فهذا هو قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ تُجْزَىٰ بِبَدَلِكَ لِسَعْدِكَ لِمَنْ خَلَقَكَ ذَا ذُنُوبٍ فَإِنَّ رَبِّكَ مِنْ النَّاسِ عَنِ الْقَائِلِينَ﴾ [يونس: ٩٢]. انتهى.

ذكرى أيام الشباب وشكر الله تعالى على نعمة العلم والعرفان

قد ذكرت في سورة «الأنعام» أن عويل نساء قرينا على عظيم من عظمتها كان ذلك يورثني حزنًا على جهلي، وأوصح الآن أكثر إيضاحاً فأقول:

لقد كانت هذه حالي أيام الشباب، فكنت إذا سمعت التاديبات يندبس بهيئة منظمة موسيقية، تحدث في قلبي رقة وآلاماً على جهلي بعلم الفلك، لأنني كنت أنظر إذ ذاك إلى النجوم في الليالي المطلعة وهي تلمع خلال النخيل المحيط بالقرية، فكان يخيل لي أن أصواتهن ترتفع في طبقات الجو صاعدة، وأنا أصعد الأنفاس حزناً على جهلي بعلم هذه النجوم، ونارة كانت تحدث هذه حزناً في نفسي على الآثار التي خلفها الأولون، وأتحنن وأحزن على ما أودع فيها من عجائب، ولست أدري سبب اقتران بكاء النساء بهذا ولا بذلك، ولكن كانت هذه حالي، وقد كنت أيام الصبا قبل المراهقة أبيت في الحقل مع أقاربي فأسمع طير الناموس في الحقول، فأحس في نفسي بحزن عميق على جهلي بهذه الدنيا وهذا الوجود، وكان ذلك الطين أرسل إلي ليذكرني بالجهل الطويل المعتد كما تداد هذه الدنيا، فلا أدري أوائلها وأواخرها، هذه كانت حالي أيام الصبا وحالي أيام الشباب.

أفلا يحق لي الآن، بل أفلا يجب علي أن أشكر الله وأعلن فضله علي، إذ جمعت من عجائب وغرائب النجوم والأفلاك صوراً جميلة وبدت بهيئة ظريفة قد زينت للناظرين، وبعض هذه الصور إلهة وبعضها بأيدي بشرية مدفونة تحت أطباق الثرى، كما كنت أجد في نفسي أن في السماء عبراً، وفي الأرض وآثارها المدفونة خيراً.

اللهم إنني قد علمت من ذلك على قدر الطاقة البشرية، وأدركت بعض نظام هذه الدنيا، فانا اليوم أحمده وأشكرك على فصلك العظيم ومنتك الكبرى، إذ أريتني من عجائب كواكبك ومن غرائب خزائن الآثار التي رسمها القدماء، وقد انقلب حرتي في الشباب على الجهل، سروراً في المشيب على العلم والحكمة، والحمد لله رب العالمين. انتهى.

الفصل الثاني فيما يجوز من الصور وما يمتنع

ولما أردت أن أصنع صورة البروج المستخرجة من قدماء المصريين المذكورة، حصر صديق لي من قراء هذا نصير، وهو من أهل العلم الصالحين المطلعين، ومن قرأته وهو الشيخ محمد السيد دياب، فقال: كيف تضع صوراً في التصوير حرام؟ فقلت: إن الصور على نوعين. نوع ورد ذكره في الأحاديث وكلام العلماء، ونوع لم يرد. أما الذي ورد ذكره في الأحاديث وكلام العلماء فهو قسمان التصوير الذي له ظل والذي لا ظل له، والأول منهما محرم بالسة، وقد شرط له العلماء أن يكون على هيئة يعيش بها الح، والقسم الثاني مباح، لما روي عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة»، قال بشر: فمرص زيد بن خالد فعندنا، فإذا نحن في بيته ستر فيه تصاوير، فقلت لعبد الله الخولاسي: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال: «إلا رقماً في ثوب، ألا سمعته قال: لا؟ قال: بلى، فذكره».

وروي الترمذي بسنده: «أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعود، فوجد عنده سهل بن حنيف فقال: مدعاً أبو طلحة إنساناً يزعم عطاء تحته، فقال سهل: لم تنزعها؟ قال: لأن فيه تصاوير وقد قال

النبي صلى الله عليه وسلم ما علمتم، قال: «أولكم يقل إلا ما كان رقماً في ثوب، فقال: بلى، ولكنه أطيب لنفسى». وقال الترمذي: حسن صحيح. وروى أن عائشة رضي الله عنها كان لها قرام «ستر» سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنه فإنه لا ترال تصاويره تعرض في صلاتي». اهـ.

وجاء في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة «أن حبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالستر الذي فيه غائب فيجعل منه ومادتان توطأان»، فهذا يدل على أن تلك الصور ترجع إلى المقصود منها وهي مباحة.

أما النوع الذي لم يرد ذكره في الأحاديث ولا كلام العلماء، فهو التصوير الشمسي، وما هو إلا صور رسمها الله بشمسه فاحتال الناس على سكونها فسمكت كما يرى الإنسان صورته في المرأة. فهل يباح لنا أن نراها فيها ولا يباح بقاؤها؟ إنها من نوع الظلال الشمسية، ومن حرم الظلال الشمسية تحت جبل أو حائط أو جمل فقد انخلع من عقله ودينه معاً.

والصورة الشمسية لم ترسم بأيدينا، والظر إليها كالنظر إلى الظلال المعروفة، على أن هذه كالمعجزات القرآنية في هذا الزمان، يقول الله سبحانه: ﴿أَلَمْ نَزَلْ إِلَىٰ رِبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَهُ سَاكِنًا﴾ [لغمان ٤٥]، فهذا هو ذا سكونه المرموز له في الآية، فقال الشيخ محمد السيد: إذن هذا مباح. قلت: بل هو واجب. فقال: أين الدليل؟ قلت: هو هنا للتعليم والتعلیم واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما يقول الشافعي رضي الله عنه في غسل المرفق مع غسل السراع. قال: وهل هذه هي تعاليم إسلامية؟ قلت: بل هي لب الإسلام وقلبه، إنها صور البروج، والبروج تشمل المنازل المذكورة في هذه السورة في قوله تعالى: ﴿وَقَدْشَرُّهُ مَنَازِلٌ﴾، فكيف يصرف الساس المنازل إلا برسمها؟ فهي تفسير للقرآن، وهي توحيد لله تعالى، وهي شكر له.

إن التوحيد هو العلم بما هو في هذا الوجود، وهذا الوجود لا يعرف إلا بأمثال ما ذكرناه، وهو من ملكوت السماوات والأرض الذي أراه الله إبراهيم الخليل، فقال تعالى: ﴿وَعَفَّاهُ بِكَ نُزِّيَ إِلَيْهِ مِنْ مَّكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونِ مِنَ الْتَّوْبِينَ﴾ [الأنعام: ٧٥]، فهذا يكون الإيقان الذي هو أرقى من الإيمان، ومعلوم أن الشكر علم وعمل، وهذا لب العلم، وهو الذي حض النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه، فقال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»، ومعنى هذا أن علينا أن نبحث ونجد حتى نوفق، ولا معنى للبحث والجد إلا في علوم هذه الكائنات التي يكون بها اليقين تشبهاً بإختليل عليه السلام الذي نظر فيها وأيقن، وإن كنا لا نصل إلى مقامه. فقال ذلك الصالح: ولم خصصت الرسم بما نقل عن قدماء المصريين؟ فقلت:

أولاً: إن هذه أرقى وأكمل من غيرها في التعليم.

ثانياً: إن الله ذكر المنازل في هذه السورة، ثم جاء في نفس السورة فذكر فرعون وهو من قدماء المصريين، وقد جعل بقاء جسمه آية، فنحن نرى للناس بعض هذه الآية التي وجدت في مقابرهم، لنخلص من العقلة عن هذه الآيات في قوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ ءَايَاتِنَا لَغَفِلُونَ﴾ [يونس: ٩٢] فهما استبان أن الغفلة عن آيات الله - ومنها الآيات التي خياها الله في قبور الفراعنة - مملومة منهى

عنها، وهذه الأسرار لم تظهر إلا في هذا الزمان، فوجب علينا أن نظهر للناس أن القرآن قد أشار إلى علوم قدماء المصريين، وهذا مما لا سماً أنه هو المذكور في نفس السورة وهي صور البروج والمنازل. فهذه العلوم من جهة فرض عين على كل قادر على الازدياد من التوحيد ومن الشكر، وفرض كفاية بحيث يكون في الأمة من يعرفونه مثل جميع العلوم والصناعات.

ملخص ما تقدم

إن هذه الصور وضعت فيما هو فرض عين على كل قادر من وجهين: وجه التوحيد، ووجه الشكر، وفرض كفاية على الأمة بحيث تخصص له جماعة يقومون به من وجهين أيضاً. وجه أنه علم الفلك، ووجه أنه علم قدماء المصريين فيكون ثوابه هامضاً عافاً، والقائم به قائم بعرضين معاً لكفاية لأمة، ثم قلت له: أيها العاقل لتعرض أن أحاديث الجواز وإباحة الصور لم ترد، وأن حديث أبي طلحة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» لم يذكر فيه ما بعده، وهو إباحة التصوير إذا كان رقماً في ثوب. وبالإجمال لتعرض أنه لم يرد شيء من الحل ولم يرد إلا النهي، فهل تمنع رسم الصور؟ قلت له: قد ورد في رواية من نفس هذا الحديث: «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب أو صورة». قال: أذكر ذلك. قلت: إذن سوى الحديث بين الكلب والصورة. قال: نعم. قلت: فهل هناك نهى عن كلب الصيد أو حراسة الغنم؟ قال: لا. قلت: لماذا؟ قال: لأن كلب الحراسة ينفعنا لحفظ غنمنا. قلت: ثم ماذا؟ قال: وأيضاً كلب الصيد يفيدنا في حياتنا، نأكل مما يصطاد لنا. قلت: إن لصور في عصرنا الحاضر أنفع لنا من كلب الصيد وكلب الحراسة إنها تحرسنا وتنيدنا. قال: هذا لا أعقله. قلت: أنت تعقله ولكنك تريد أن تعلم الناس، قال: حقاً. قلت له: أعلم أن الناس اليوم في أوروبا وأمريكا واليابان وبلاد الترك قد عرفوا من العلم ما يجهله كثير من الناس، ذلك أن الحيوانات على قسمين: قسم نراه، وقسم لا نراه، والذي نراه بالسهلة لما لا نراه قليل جداً.

إن جميع ما على الأرض من الأنعام والبهائم والحشرات والطيور لا تساوي في تعدادها ما في جسم رجل أصابه طاعون أو حمى أو مرض الجدري أو الحصبة أو حمى التيفوس أو حمى التيفود، فهؤلاء جميعاً لا يرمسون ولا يمتنون إلا بحيوانات دقيقة تحدث ذلك.

وقد احتال العلماء هذه الأمم فصوروا تلك الحيوانات وعرضوها على الناس وهي مكبرة ألف مرة، وعشرة آلاف ومائة ألف، فظهرت خراطيمها مع أجسامها، فعرفها الناس فاحترسوا منها بأن أتوا بما يضادها، فأهلكوها فأغوا كثيراً من الناس بذلك، ولولا ما فعلوه ما بلغ قطربا المصري اليوم ١٤ مليوناً بعد أن كان ٣ ملايين أيام المرحوم محمد علي باشا تقريباً، وهكذا جميع الأمم وأيضاً هذه الحيوانات وغيرها لما رسمت في كتب وظهرت صورها عرف الناس جمال ربهم وحكمته وإتقانه وإبداعه فأمنوا به.

ألا ترى إلى ما ذكرته لك في سورة «الأعراف» عند قوله تعالى: ﴿وَرَحِمْنِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾ [الآية ١٥٦]، فقد قلت لك هناك: إن علماء القرن العشرين من المعاصرين لك في أوروبا أدهشهم نظم ربهم في حيوانه، فقالوا: إن علماء القرن التاسع عشر آراؤهم في العالم كآراء العجائز، وهو أقرب إلى الخرافة، إذ يظنون أن هذا العالم جاء بالمصادفة والانتخاب الطبيعي الخ.

فإذا كان هذا شأن الصور الحيوانية المكبرة إذا فرضنا أنها مرسومة بأيدينا، أفلا تساوي تلك الصور كلاب الصيد وكلاب الحراسة؟

وإذا جاز لنا أن نحرس غنمنا بكلبنا ونصطاد الغزالة به، والصيد واقتناء الغنم مباحان، وقد خرجنا بذلك عن كراهة اقتناء الكلب، أفلا نخرج عن كراهة الصور أو تحريمها إذا كانت مرسومة في الورق. قال: أما هذا القول فهو حسن. قلت: ماذا تريد بحسنه؟ قال: إنه يثبت الجواز وإن لم يرد في الحديث جوازه، مع أن الأحاديث تعلقت بجوازه. قلت: هذا ليس جوازاً إنما هو وجوب، وكيف لا يكون وجوباً ونحن لو تركنا معرفة هذه الحيوانات وحرمنا رسمها على أطبائنا لجهلوا أمر أصنامنا وفتكت بنا تلك المخلوقات، أفلا يكون ترك ذلك حراماً؟ قال: بلى. قلت: إذن حراسة الإنسان والحيوان من الطاعون والموت أفضل آلاف المرات من حراسة غنمات في الادية لأعرابي. قال: نعم. قلت: إذن رسم الصور وتكبيرها يكون واجباً لأمرين: معرفة الله وشكره، وحفظ الأمم الإسلامية من الهلاك. فقال: يا للعجب، إن هذا القول جميل، وإن من البيان لسمراً، وأود أن ينشر هذا القول بين المسلمين لأن هذه الأمة قد رسخت فيها هذه العقيدة، وأكثر الناس لا يفرقون بين صورة وصورة، ولا بين حالة وحالة، بل الناس غافلون نائمون يسمعون تحريم الصور فيأخذونها على علانها، والعامية يتبعون صفار العلماء، وصفار العلماء أعينهم في غطاء عن ذكر الله، ومن الغطاء عن ذكر الله أن تخفى صور الحيوانات المعجبة فلا يفتنون لها.

فالمسلمون اليوم وقعوا في براثن أسدين مفترسين: أسد جاء من الخارج وهي الأمم الراقية يذلونهم ويفترسونهم للجهل المخيم عليهم، وأسد من الداخل وهم صفار العقهاء في الدين الذين تصدوا للفتيا واتبعهم الناس وأعينهم في غطاء عن ذكر ربهم، فضاعت الأمة فريسة للأسدين: أسد الأعداء الخارجيين، وأسد الأعداء الداخليين بجهلهم، وهم الأعداء حقيقة. وفي المثل: «عدو عاقل خير من صديق جاهل»، فهؤلاء أصدقاء جاهلون يحفظون كلمات ولا يفقهون معناها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: «إن من ينصر الدين بطريق الجهل أضر عليه من أعدائه، وناصر الإسلام أكثرهم جاهلون». قلت له: لا تأسف، ولتعلم أن الله أذن للمسلمين اليوم بالارتقاء، وهذا التمسير من مقدمات تلك النهضة، فلا يكن في صدرك حرج مما ابتلي به المسلمون من الجهل، والله على كل شيء وكيل. فقال: أنا كما قدمت موقن بهذا الموضوع، ولكن بهذا البيان أفرح ليطلع عليه المسلمون، وإني قد اطلعت في تفسير سورة «الفتح» الذي نشر حديثاً في كتاب خاص أنك سنكتب في «النحل» وفي «العنكبوت» وغيرهما عجائب لا تحصى، فإنا أود كما يود أهل العلم جميعاً أن ترسم تلك الحيوانات بالتصوير الشمسي لنرى بأعيننا تلك الحيوانات مكبرة، فنرى أرجل النملة والنحلة الست، ونرى أرجل العنكبوت الثمان، وهكذا، وإذا كانت محاورتي معك قصدت منها أن يطلع المسلمون في بلاد الإسلام، وأنا قبل ذلك مقتنع بحديث مسلم وغيره، فإني أود أن أقبل أكابر علماء الحنفية والشافعية والمالكية وآتي بآرائهم ليوضح هنا حتى يكون رسم الصور إجماعياً ممن يعتد بهم، فلما أطلعتني على ما كتبه جماعة من هيئة كبار العلماء بالجامع الأزهر من المذاهب كلها، رأيت أنهم اتفقت آراؤهم واختلفت عباراتهم، ورجعوا جميعاً في المعنى إلى أمر واحد وهو جوار

طبقات الأرض لتعقلها وتعلمها، فالتصغير هالك للحرب والحرب لشرب العلم وهو دين الإسلام، والتصغير هنا ليجتهد في البحث فاعلم، فكلاهما للعلم، صغر جيش الكفار في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أعين الصحابة عند التمام الجيشين لنشر العلم، وهكذا هنا صغرت هذه المخلوقات بالتصوير الشمسي لنشر العلم. فقال صاحبي: هذا والله أعجب العجب، إن هذه أمور لا تخطر بالبال واستنتاج غامض، ولكنه حق، ولكنه لا يزال ناقصاً. أنت الآن عرفتاً تصغير الكبير ولكنك لم تأت بما يدل على تكبير الصغير ولا يكفياً قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَرْنَكْهُمْ كُنُوزًا لَفَنُونُوا وَلَنَسْفَعْنَهُ فِي الْأَنْزَالِ﴾، لأن «لو» تدل على الامتناع، فهذا أطلب منك أمرين:

الأمر الأول: ما المناسبة بين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية الصحابة جمع الكثرة من أعدائهم جمع قلة، وبين التصوير الشمسي.

الأمر الثاني: أين تكثير القليل؟ فقلت له: الرؤيا عبارة عن انطباع صور في الخيال الذي اصططحوا على أنه مقدم في الدماغ، فإذا رأى الإنسان شيئاً في المنام فمعناه أنه انطبع في محبته لا أقل ولا أكثر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعداء قليلاً انطبغوا في المحيلة قليلاً، وهكذا لما رأى الصحابة رضي الله عنهم أعداءهم طبعوا في المخيلة عند كل واحد منهم قليلاً بعرض سماوي لا نعلمه، وحصل لهم في البقعة ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذا أمر سهل، والصورة الشمسية ما هي إلا ما طبع على جرم من الأجرام بأشعة الشمس، وهذا المطبوع ينتقل بنظر العين إلى الحس المشترك، والحس المشترك يوصله إلى الخيال، فارجع الأمران إلى التصوير الشمسي ورؤية الصحابة ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إلى النتيجة، وهي وجود صور في المخيلة لا أقل ولا أكثر، وبهذه الصور تكون نتائج على مقتضاها، ليكون الإقدام على الحرب هالك، والإقدام على التفكير والعلم هنا. أما الأمر الثاني وهو تكثير القليل، فهو المذكور في غروة بدر أيضاً، ألم يقل الله تعالى في سورة «آل عمران»: ﴿قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتِي أَنْتَقَطْنَا بَنَةً نَّقِيبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرِمَتْ كَفَّارَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَهُمْ رَأَتْ لَعْنٍ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بَصْرَهُ، مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ١٣]، فانظر كيف أيدهم بالنصر إذ جعلهم في أعين العدو ضعف عدده، وعدد العدو كان نحو ألف، إذن يكون جيش الصحابة حصار مقدار نفسه نحو ست مرات، ومقدار جيش العدو مرتين لأن جيش الصحابة نحو ثلث جيش الأعداء، مهاها لما التقى الجيشان وكان كل منهما يرى الآخر صغيراً حصار أصغرهما أكبر من أكبرهما، لما أراد الله بصير ذلك الأصغر، فأراهم للآخرين ضعفي عددهم، فهذه الإراءة قد جعلها الله لنصرهم على عدوهم. هكذا هنا إذا نحن كبرنا صور الحيوانات الصغيرة كالتمل والنحل والعنكبوت والحيوانات اللرية التي تكون سبباً في الحصى والحدري وأمثالها نال علماً، وذلك أننا نزيد بالله علماً، فوحده ونشكره، وبطباع الحيوان فهماً، فتنحاشاه وتركه وتكثر جموعاً وتقل أمارصاً ثم قلت: إذن التكثير والتقليل قد جاء في القرآن، والله عز وجل أنزل ذلك في القرآن ليعلم المسلمين أنهم سادات هذا العالم، فليصغروا الكبير لهذه الرسوم الكوكبية والجغرافية وغيرها حتى يستطيعوا دراستها، وليكبروا الصغير حتى يتمكنوا من فهمه وتعقله. فلما سمع ذلك صاحبي، قال: الآن عرفت أن هذا القرآن لا يزال بكراً، وأن آياته لم تزل مخجوبة عن الناس.

هأنحن أولاء نقرأ هذه السور صباحاً ومساءً، ونكرر تقليل الكثير وتكثير القليل، والناس حولنا قد انتهلوا من ينابيع العلم وكرعوا من أنهر الحكمة، والمسلمون هم الساهون اللاهون، تصغر الأمم الصور السماوية والمناطق الأرضية، وتكبر الحيوانات الصغيرة وذرات طلع الأزهار في الأشجار وتعرف مستغر كل شيء ومستودعه، والمسلمون لا يحتبرون بما في القرآن، ولا يعكرون أن الصور التي رسمها الناس كلها ترجع لهذين: تصغير كبير لتقريبه، وتكبير صغير لإمكان فهمه، هذا هو أول العلم وهذا آخره، والقرآن ذكر الأمرين معاً في نفس القرآن، فجعل التصغير للإقدام على الحرب، والتكبير لفصل الخطاب وإيقاع الهزيمة ونصر من يشاء. فقلت له: إن في قوله تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [النور: ٤٤] إشارة إلى ما نذكره الآن، فالعبرة في الآية ترجع إلى نصر جدد الله مع قتلهم، وخللان الكفار مع كثرتهم، وهذا الاعتبار قد سار شوطاً بعيداً باجتهاد الأئمة كالشافعي، إذ جعل القياس مأخوذاً من هذا الاعتبار، ونحن نقول: ويقاس على تكبير الصغير هناك وتصغير الكبير ما ذكرناه هنا، ويكون ذلك اعتباراً لأولي الأبصار، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اهـ.

فقد صاحبني أرجو أن تفصل فوائد المسلمين في تصغير الكبير وتكبير الصغير. فقلت: سيقوم المسلمون قومة رجل واحد على علوم السماوات وعلوم الأرض من القارات والمعادن والنبات والحيوان والإنسان، ويرسمونها ليفهموها مصغرة، ثم يرسمون أيضاً الحيوانات اندرية الصغيرة فيكبرونها، وينصمون بكل موجود صغيراً أو كبيراً، لأنهم بهذا يقدرّون على فهمه، وأعلم أن المسلمين أقدموا على ذلك، ولكن باعتبار أنه لا علاقة له بالدين، أما اليوم فإنهم سيقدمون عليه باعتبار أنه من الدين. وسترى في هذا التفسير إن شاء الله تعالى عجائب الحيوانات وغيرها مكبرة، وترى رسوماً مذهشة كما ترى في سورة «النمل»، فهناك صور مساكنه مكبرة، ومرارعه التي يررعها ويحصدّها ويخربها، وترى فيها طرقاً زراعية جميلة يقرؤها أهل أوروبا لأبنائهم ويفرحون بعمل ربهم، والمسلمون محرومون من جمال ربهم، وقد أن أوان ارتقا لهم ﴿وَلَبِصْرَتْ آلَهُ مَنْ نَصْرُهُ﴾ [الحج: ٤٠]. والحمد لله رب العالمين. اهـ.

الفصل الثالث في الكلام على بناء الأهرام

لأنه من أسباب العجاة لبعض أبدان الفراعنة

ظهر جمال الله للأمم قديماً وتجلّى لهم بنجومه الساهرة وأنواره الطاهرة. يا الله، أنت سبيت العقول وسخرت النفوس وأخذت الأفئدة وأدعت حبك في البرية، وأسرت نفوسنا في أرضنا وهي محبوسة في هذا الهيكل المنصوب. يا الله، نثرت كواكبك النورية في سمواتك العلوية، وقسمتها مناطق وبروجاً، وخالفت بين أماكنها وأقدارها وأبعادها وأضوائها، وقلت في القرآن: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩].

يا الله، أنت أبهجّت العقول وأثرت النفوس بنور هذه الكواكب، تلك الراقصات في اندباجي الساحرات الطرف الناعسات العوانس، إنك يا الله خلقت في هذه الأرض نفوساً أسكنتها في هذه الأجسام، ثم شرحت صدورها لهذا الجمال وزينته عندها، وصرفت أكثر الناس عنه وهم غافلون،

وهؤلاء الذين أدركوا هذا الجمال جعلتهم للناس قادة، وجملت وجوههم وقلوبهم وأقوالهم وشرفتهم على عبادك، وعلمتهم من لدنك علماً، وأكسبتهم حكمة، وجملتهم للعلم وارثين، كلما نظروا نجماً يتلألأ، أو قرعاً يصي، أو شمساً تشرق، رأوا في ذلك سناؤك وجمالك، وأنت تقول في القرآن: ﴿وَمَوْ آتَهُ فِي آسْمَحَاتٍ فِي الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٣].

من هذه الأمم الأمة المصرية، أولئك الذين بهرهم جمالك وشغف قلوبهم بآهر نور نجومك، فأولعوا بك مغرمين، وهاموا في جمالك متيمين، وأرسلت لهم نيك إدريس الذي يسمونه «هرمس الهرامسة»، وأيضاً «هرمس المثلث»، وأيضاً «أخنوخ»، وينطق به في هذه الأيام، وقد يقال له «سيروستريس». هذه أسماء لسمى واحد عندهم، ويسمى بهذا الاسم النجم المسمى «الشعري اليمانية» أو «كلب الجبار»، وهذا الكوكب أيضاً يسمى «توت»، فلغرامهم بجمال النجوم الباهرات اختلط عليهم نور العلم الذي أفضته على رسولك إدريس بالور الظاهري الذي أفضته على هذا الكوكب، فأشركوهما معاً في هذا الاسم؛ فكلاهما يسمى بالأسماء المتقدمة ما عدا لفظ «توت»، فيظهر أنه خاص بالكوكب المذكور. وقد نسبوا إلى من يسمى بـ «هرمس» المذكور أنه كان حاكماً في الأرض ووضع بها كثيراً من العلوم وألف مئات من الكتب.

ثم إن الكوكب المذكور يظهر مدة الفيض ويختفي في آخر تلك المدة، فسموه باسمه وقالوا: شهر «توت» أي: الشهر الذي يظهر فيه المعبود «توت»، وهو خفي السماء وملك الكواكب، وبقي الشمس من الوقوع في الهاوية المهلكة، وهو الموكل بكتابة أعمال الأموات يوم الحساب ويده الميزان، وكانوا يصورونه قابضاً على رقعة يكتب فيها موازين الناس. هذا ما كان عند قدماء المصريين في هذا الكوكب.

هذا الكوكب هو قبلة المصريين القدماء

فلما فتهم جمالك وأنستهم أنوار وجهك، واتجه حكماءهم إلى مقامك الكريم، بنوا مقابرهم بحيث تكون أنوار هذا الكوكب ساقطة عليها عمودية لا مائلة، ليكون الشعاع أمكن منها وأكثر إشراقاً عليها لتتوالى الرحمات على ما وصل إليهم في دينهم القديم.

ومن هذه المقابر الأهرامات الثلاثة الطاهرة بناحية الجزيرة التي تبعد عن النيل ثمانية كيلومترات وثلاثمائة متر، وهي منسوبة إلى «خمو» و«خفرع» و«منقرع»، وهؤلاء الملوك من الأسرة الرابعة بمدينة «منف» بالقرب من الجزيرة، والهرم الأول منها للأول من الأسماء وهو ١٧ قداناً والباقيان للأخيرين، والحجارة التي بني بها الأول تكفي سوراً يحيط بأرض مصر، ارتفاعه ثمانية أمتار وعرضه متران، ويستدئ من الإسكندرية إلى أسوان إلى البحر الأحمر ومن السويس إلى العريش.

وهذه الأهرام الثلاثة التي هي من عجائب الدنيا دعا إلى بنائها الاعتقاد الديني إذ ذاك، ونحن ليس لنا في هذا مدخل، لأن ديننا جاء بعد ذلك الدين، فهم أمم قبلنا لا نحكم عليهم، بل يحكم عليهم النبي المرسل لهم وهو سيدنا إدريس عليه السلام، وقد قال الله فيه: ﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا غَيْرًا﴾ [مريم: ٥٧] وألهم المصريين أن يجعلوا نور ذلك الكوكب الجميل ذا وضع عمودي على الهرم كما تقدم، حيث سألني ذلك الصالح فقال لي: قل لي نورك الله بالعلم: ما معنى كون الوضع عمودياً. قلت: معناه أن هذا الكوكب الذي يطلع جهة الجنوب أيام الفيضان يسقط نوره على حائط الهرم متجهاً اتجاهاً مستقيماً

كمطرات اطردت على الأرض فلا تنحرف يميناً ولا يسرة . قال : أوضح هذا المقال . قلت : إن أستاذي المرحوم أحمد أفندي نجيب معننى وأمين عموم الآثار المصرية نقل في كتابه عن المرحوم محمود باشا الملكى أن بناء الأهرام كان قبل الميلاد بنحو ٣٣٠٣ ، معتمداً في ذلك على أن قدماء المصريين لما بنوها جعلوا أشعة الكوكب النورية تقع عمودية عليها من جهة الجنوب لئلا يتركب بها الأموات من داخل الهرم كما أننا نجعل رؤوس أمواتنا متجهة دائماً نحو القبلة تبركاً بالكعبة المطهرة ، وقال وقد علم من رصد هذا الكوكب أنه ينحرف في كل سنة عن وجه الهرم بقدر ثانية وثلاثي ثانية ، وكان قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة يوارى في مسيره لمدار الشمس متى كانت في نهاية منطقة البروج أو المقلب الشتائي . فقال

صاحبي : هذا قول لا يفقهه أكثر الناس . فقلت : سل . فقال : ما معنى كون الضوء يميل ثانية وثلاثي ثانية ؟ فقلت : انظر هذا الشكل : فالخط (جد) عمود على (اب) ، فالضوء كان يأتي أيام البناء مستقيماً كالخط

(جد) والفراغ الذي بين (جد) وبين الناحيتين من الخط (اب) يقال لها زاوية ، وهما زاويتان (ا ج د) و(د ج ب) ، فهاتان الزاويتان تقسم كل منهما ٩٠ جزءاً ، كل منها يسمى درجة ، والدرجة ٦٠ دقيقة ، والدقيقة ستون ثانية الخ . فهذا الضوء كان يسقط عمودياً ، يعني ليس مائلاً إلى إحدى الجهتين ، وكلما مرت سنة مائة ميلاً يسيراً جداً وهو ثانية وثلاثي ثانية ، والثانية تتكون من تعدادها الدقيقة ، والدقائق تتكون منها الدرجات .

قال : فهمت الآن ، ولكن بقي أمر واحد وهو كيف يتبركون بهذا النور ؟ قلت : هذه كانت عقيدة القوم سوء أكانت عن نفس النبي إدريس أم كانت من تعبير وضع الدين ، إنما الذي يظهر أن أصل هذا الدين كان شريعاً ذا جمال وكمال ، لأنه جذب نفوس القوم إلى المعالي والحكمة والجمال الإلهي الذي يكون الأحق به أمة الإسلام . فقال : وأي دخل لأمة الإسلام في هذا المقام ؟ قلت : حياك الله ، قل لي : أليس إدريس رفعه الله مكاناً علياً ؟ قال : بلى . قلت : أليس نبينا صلى الله عليه وسلم قد أمر أن ينسج الأنبياء ويفتدى بهم ؟ قال : بلى . قلت : هؤلاء القوم أعزموا بالكواكب وجمالها وحسوها ، ويقول الله : ﴿ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ﴾ ﴿ وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا ﴾ [النجم : ١-٢] ، ويقول : ﴿ فَلَا أَقْبَسُ بِمُتَوَجِّعِ الْجُومِ ﴾ ﴿ وَرَبُّهُ لَقَسَمٌ لِّوَنُحْلَسُونَ عَظِيمٌ ﴾ [الواقعة : ٧٥-٧٦] ، ويقول : ﴿ وَاللَّجَجِ إِذَا هَوَّتْ ﴾ [النجم : ١] ، ويقول : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [المرسل : ٩] ، ويقول : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [المارج : ٤٠] ، وأخيراً يقول : ﴿ رَبُّ الشِّعْرَتِ ﴾ [النجم : ٤٩] ، شوق المسلم للنجوم وجمالها ونصر على ﴿ أَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَتِ ﴾ ، والشعري هي « توت » ، وتوت هذا معبود المصريين ، وقد دخل في أسماء ملوكهم ، فقبل « توت عنخ أمون » مثلاً ، وهؤلاء الملوك المغمرون بهذا الكوكب جذبوا إلى مصر في زماننا أعظم العلماء والحكماء من أوروبا وأمريكا وغيرهما . كل ذلك ليشهدوا تلك العلوم وتلك المعارف التي ذم الله من أعرض عنها ، فقال : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ تَابِعَاتِنَا لَغَافِلُونَ ﴾ [يونس : ٩٢] الحمد لله المعظم المفضل ، وقد أراني الله في زماننا سر القرآن قد ظهر للعيان ، وقد كشف الله بعض آيات العلوم التي تركها قدماء المصريين ، وأبرز الهرم وعجائب الهرم ، وما الهرم إلا مقبرة جعلت لتضم عظم بعض الموتى من ملوك القدماء والناس يتقاطرون لينظروا آياته في ذلك مصداقاً للقرآن .

الكعبة وكوكب الشعرى

فقال ذلك الصالح : يا عجباً ، إذا كانت الشعرى وغيرها من الكواكب قد جذبت نفوس القوم وصرفت همهم إلى جمال العلوم ، فلماذا لم تكن لنا إحدى تلك الكواكب قبلة بذل الكعبة التي بناها الناس بأنفسهم ، مع أن الكواكب أجمل وأبهى . فقلت : اعلم أن الله عز وجل جعل أمة الإسلام آخر الأمم لتقتس سائر علومها ، وقص قصص الأمم لذلك .

ولما كان القدماء المفرمون بالكواكب إذا طال عليهم الأمد ، قست قلوبهم ، وجمدوا على ذلك الكوكب الذي هو قبلتهم ، وعبدوه ونسوا رب الكوكب ، صرف المسلمون عن ذلك ، وجعل لهم الكعبة قبلة ، وفتح عقولهم لسائر العلوم ، وحرصهم على النظر في كل جميل من كوكب وجبل وشجر ، وخص الشعرى بالذكر ، فقال : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى ﴾ [النجم : ٤٩] ، فالشعرى التي عبدها قدماء المصريين وبعض العرب كما سيأتي في سورة « النجم » ليست إلهاً ، بل هي من آيات الله تعالى ، وهو ربها كما هو ربكم .

فالمسلم يستقبل الكعبة ويعبد الله بالنظر في عجائب الشعرى وغير الشعرى ، وسيرت علوم الأمم ويقرأ ما قرأه قدماء المصريين من عجائب هذا الكوكب وغيره . ولما كان النظر في العالم العلوي أعلى ما يطلبه الدين ، قال الله في إدريس : ﴿ وَزَيَّنَّا مَكَّاتُ عَلِيًّا ﴾ [مريم : ٥٧] ، فليكن هذا العلم لإدريس نوراً للمسلمين الذين لا يعتقدون ألوهية في الشعرى ولا في غيرها ، ولا يفتنون بكوكب ولا غيره ، بل يؤمنون الكعبة التي لا يتخيل فيها ألوهية كما تحيل القدماء ألوهية الشعرى لأنها تطلع عند الفيضان ، فتصبح القبلة كأنها إله ، لا أنها قبلة .

بهذا أصبح المسلم بعيداً عن مظان الكفر بما هو قبلته ، وفي الوقت نفسه مجذوب إلى النظر في جمال هذه النجوم .

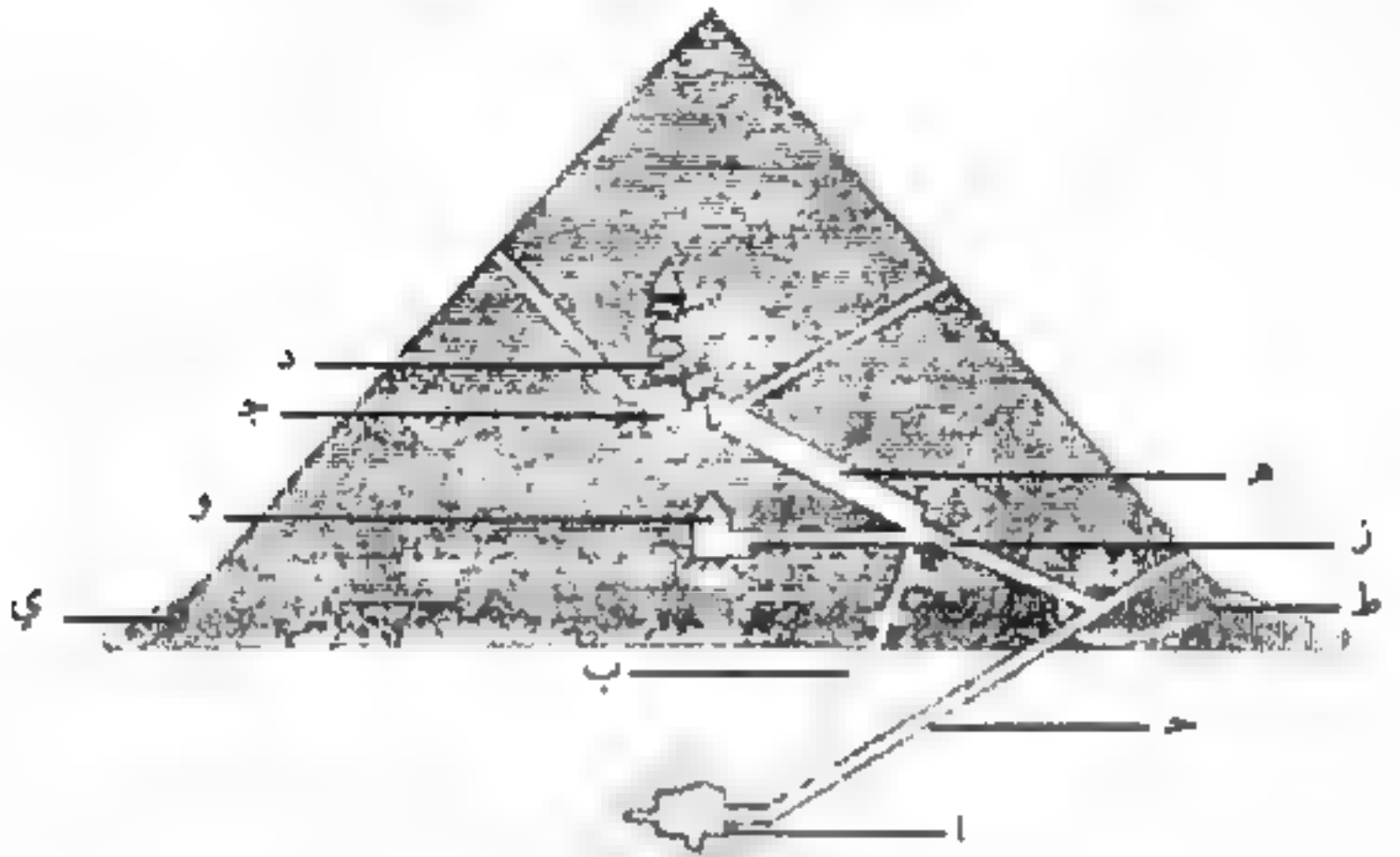
فقال صاحبي : عجباً لهذا المقام ، إني لم أر أحداً من المفسرين ذكر هذا ، فقلت : إن هذه العلوم لم تظهر إلا في زماننا ، وللقرآن عجائب وبدائع يظهرها الله حيناً بعد حين ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جعل الله في القرآن أسراراً تظهر وقتاً بعد وقت ، كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال حياً ، وهذه معجزاته تنوأل ليظمن الناس ويوقتوا بربهم ويزيدوا علماً كما قال تعالى : ﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه : ١١٤] .

فالمسلم يزد علماً ، والمسلم يقرأ جميع العلوم ، والعلوم فروض كفايات ، والمسلم ما دام قادراً على النظر والعكر فهو مأمور به شكراً لربه ، وزيادة معرفة .

إن المسلمين في مستقبل الزمان سيكونون أرقى علماً من غيرهم ، ولهذا التفسير إن شاء الله دخل في تشويقهم إلى كل علم وكل حكمة وكل جمال في الأرض وفي السماء ، لأنه مصداق لقوله تعالى : ﴿ سُرِّبَهُمْ أَمْنًا فِي الْأَقَالِي وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ [فصلت : ٥٢] ، فهذا التفسير فيه بعض الآيات التي أراها الله للناس في زماننا .

معجزة للقرآن في هذا الزمان

ومنها هذا الهرم الذي أفضنا في الكلام عليه ، الداخِل في قوله تعالى : ﴿ وَمَا لَكُمْ لِمَنْ خَلَقَكُمْ رَبَّنَا أَنْ تَتُوبَ إِلَيْهِ ﴾ [يونس: ٩٢] . انتهى .

(رسم الهرم، شكل ١٣)

بيان قوله تعالى : ﴿ لِمَنْ خَلَقَكُمْ رَبَّنَا ﴾

علم أن صورة الهرم المرسومة أمامك فيها تعاريف يقصد منها إضلال من يريد دخول الهرم معجزة لقوله تعالى : ﴿ لِمَنْ خَلَقَكُمْ رَبَّنَا ﴾ ، وذلك أنه لن يكون آية من قدماء المصريين إلا من بقيت حثته محفوظة ، وكيف تبقى محفوظة إلا ببناء يكسها وضلال الذي أراد سرقتها وإجماع دول أوروبا وأمريكا على حفظها ، هذا هو المعجزة القرآنية .

نظر إلى نقطة (ا) التي هي رواق تحت الأرض ، فذلك لا يمكن الوصول إليه الآن لأن طريقه

مسدود .

ثانيها : نقطة (ب) وهي الرواق المعروف الآن باسم رواق الملكة ، وتلك التسمية لم يبق دليل

عليها الآن .

ثالثها : نقطة (ج) وتعرف باسم رواق الملك .

رابعها : نقطة (د) وهي بسطة يخرج منها مجريان للهواء انزلق منهما حجران كبيران فأعلق

مسفذي رواق الملك علناً محكماً بعد وضع حثته فيه داخل تابوته .

خامسها : نقطة كل من (هـ و ز ح) وهي سراديب معدة لتوصيل الأماكن لبعضها .

سادسها : نقطة (ط) وهي بسطة يخرج منها السرداب الذي فتحه المأمون .

سابعها : نقطة (ي) وهي البئر التي تحير فيها عقول أولي النهى .

والقصد من ذلك كله أن يفضل السائر فلا يهتدي إلى السيل . ونقل أستاذنا في الأثر الجليل ما نصه : « قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحيم في كتابه تحفة الألباب : فتح المأمون الهرم الكبير وقد دخلت في داخله فرأيت قبة مربعة الأسفل مدورة الأعلى ، كبيرة في وسطها بئر وهي مربعة ينزل الإنسان فيها ، فيحد في كل وجه من تربع الشرباباً يفضي إلى دار كبيرة فيها موتى من بني آدم عليهم أكفان كثيرة أكثر من مائة ثوب على كل واحد ، وقد بليت لطول الزمان ، واسودت أجسامهم ، وهم مثلنا ليسوا طوالاً ، ولم يسقط من أجسامهم ولا من شعورهم شيء ، وأجسامهم قوية لا يقدر الإنسان أن ينزل عضواً من أعضائهم البتة ، ولكنهم خفوا حتى صاروا كالغشاء لطول الزمان . انتهى » .

ونقل عن غيره أنهم بعد اللثا والتي والجهد الطويل والمشقة وجدوا في أعلاها بيتاً مكعباً ، وفي وسطه حوض من الرخام مطبق ، فلما كشفوا غطاءه لم يجدوا فيه غير رمة بالية ، فعند ذلك كف المأمون عن ثقب ما سواه . انتهى .

شكر الله على الحكمة والعلم

وأن الإسلام اعتق الإنسانية من الخرافات

إني أحمد الله على نعمة العلم والحكمة ، إليك اللهم الشكر على ما تفضلت بالحكمة وألهمت من العلم ، أذكر أيامك معي وأذكر أيام أن كنت مجاوراً في الجامع الأزهر حوالي سن العشرين ، ثم أرجع إلى بلادي في القرى ببلاد الشرقية ، ثم أخرج من بين البيوت لعلي أحدث عنك النفس بالليل خالياً ، وكنت أنشد قول مجنون لبلى :

وأخرج من بين البيوت لعلي أحدث عنك النفس بالليل خالياً

وكنت أسامر السجوم الراقصات في دهاجي الظلمات ، وأفكر في أمرها وأمر هذا العالم ، وأمر آثار قدماء المصريين ، وأمر الأمم التي في الأرض التي مدت في بلادنا الكك الحديدية وقطارها .

ولطالما كنت أقول : يا ليت شمري ، ما هذه الأطلال القديمة ؟ وما علوم أهلها ، وماذا تصنع الأمم اليوم في علومها وصناعاتها ؟ ولماذا لا أرى للمسلمين حركة فكرية مثلهم ؟ ولماذا أرى شيوخ الدين لا يفكرون فيما حولهم ؟ إلى آخر ما في كتاب « التاج المصع » في أوله .

كل ذلك كان ديدني ، وأذكر أنني كنت عاهدتك أنني إذا اهتديت لحل المعص من هذا الوجود وعرفت بعضه ، فإنني أنشره لمن بعدي حتى لا يفضل شبان بعد صلاتي ولا ينالهم نصب كما نالني ، بل أنا أجعل ما أعلمه لهم شرباً خالصاً سائغاً للشاربين .

هذا ما كان يجول بخاطري ، فها أنا ذا اليوم أتحدث بنعمتك علي وأقول : لقد من الله علي بعد طول الزمان واليأس والنصب ، بالحكمة والعلم ، وألهمني أن أؤلف هذا التفسير الذي أرجو أن يكون ذخيرة ونوراً للأذكياء بعدي .

إن أكثر ما أكتبه في هذا التفسير يجول بنفسي الآن ويكون قوياً الهجوم على النفس ، بحيث لا يفارقني في غدوي ورواحي ، وحلوتي وجلوتي ، وسمري مع الأصحاب وصحتي ، ونومي ويقظتي ، فلا ملجأ لي من هذه الخواطر إلا بكتابتها ، ومتى سطرتها هدأت النفس واستراحت واستقبلت غيرها ، ذلك شأني في هذا التفسير .

وهذا الذي أكتنه في هذا المقام قد كان خاطره قوياً، فكما كتبت أنتخيل هذه الأمور في الصغر متحسراً أشد الحسرة على جهلي بها، هكذا أنا اليوم أجد في النفس ميلاً قوياً إلى كتابتها ونشرها، وأحس بأنني بدعت أملي من هذه الحياة بذلك، وثله في خلقه شؤون. ويخطر لي أن هذا سيكون سائقاً وشائقاً لأولي الذكاء إلى حوز العلم والحكمة.

واني كثيراً ما يقع في قلبي أنني لو لم أكتب ما بهجم على نفسي من الخواطر الحميدة الهاجمة عليّ، فإن الله يعجل العقوبة لي في هذه الحياة. ولقد من الله عليّ بنشره، لقد من الله عليّ بذلك وشرح صدري له، وقد كتبت ما أجده فيها، والله هو الولي الحميد.

تفصيل ألم لقوله تعالى: ﴿لِتَكُورَ لِمَن خَلَقَ آيَةً﴾ وكيف اعتق الإسلام الأمم من الخرافات

اعلم أن الديانات القديمة كلها كانت أشبه بهذا العالم الذي نعيش فيه، ألا ترى رعاك الله أن الشوك يصحب الورد؟ والنفذ الذي تأكله تصعبه فضلات؟ والتمر لا يكون إلا معه ابورق؟ والحب لا يكون إلا مع العصف؟ هكذا كانت الديانات، وإذا نزل إدريس على المصريين بدين سماوي، فهاهو ذا قد تغير الدين وصار مخروجاً بخرافات، حتى إنك لترى أنهم وجدوا كثيراً من الأحجار النحوتة على هيئة الأهرام، والمسلات موضوعة في المقابر بجوار الأموات، وهكذا وجدوا أحجاراً رسمت عليها صورة الأهرام وبازائها علامة الكوكب المتقدم، وكل ذلك للتبرك، فكانت لأهرام رمزاً لهذا المعبود الذي كانوا يصورونه في معابدهم في هيئة جسم إنسان له رأس طائر «أييس» وهو أبو قردان، وكانوا يعبدونه أيضاً.

إن في نظر ذلك لبرة للعقلاء، فانظر إلى قبلتهم وهو الهرم كيف جعلوه مع كوكب الشعرى صايط الألوهية، ثم انظر في مسألة السماء كيف كانوا يقولون: إن جميع الأجرام السماوية تحت راية الشمس، وتارة كانوا يرسمون السماء على شكل وادي مصر تشقه المعجرة، وقد مثلوها بالنيل وحصروها مثله بين سطحين ممتدين من الجنوب إلى الشمال، وقسموا السماء إلى أقسام كأقسام مصر، والشمس تطوف عليها كل يوم في مسيرها من المشرق إلى المغرب، وتدخل في المساء في فتحة جبل مثلوه يد «جبل العرابة المدفونة» أو «الخرابة المدفونة» التي بمديرية جرجا بالصعيد، ثم تغور في سراديب وتقاسي الآسام وتضيء على قوم آخرين، ثم ترجع لنا كرة أخرى بعد المشقة والآلام.

وقالوا أيضاً في الروح الشقية تحوّل دعواتها وصلواتها إلى عبث وهزؤ فتجسد وتلعن وتبحث عن جسم إنسان لتسكه وتكون في مرض وذل أو جنون، أو عن جسم حيوان وتدوم على ذلك قروناً إلى أن تستوفي العذاب ثم تغرب وذلك بشهادة القلب. قال أستاذنا المذكور: وقد وجد على أحد أوراق الردي ما صورته: «أيها القلب الذي خلقت لي وأنا في بطن أمي وأتيت معي إلى الدنيا لا تنازعني ولا تشهد عليّ بين يدي الله». أما الروح الراضية المرضية فإنها بعد الحساب أخذ يلبها الرجاء الصالح وتحفها الشياطين، ولكن تلاوة العزائم تمسهم، ثم تتحد الروح بأوزيريس وتصير مثله، أي: تدخل في العنصر الذي خرجت منه وتقطع المساكن السماوية وتزور جسمها متى شاءت، ولذلك يحنطون الأجسام.

هذه آراؤهم في السماوات وآراؤهم في الأرواح وآراؤهم في الدين . فانظر أيها المسلم إلى دين الإسلام ، إن الديانات القديمة فيها الغث والسمين ، واختلط فيها الكذب بالصدق ، كما هو شأن الناس في أقوالهم وأفعالهم ، وكما هو شأن مآكلهم ومشربهم ، ولكن الله يريد رقي الإنسانية ، فماذا فعل ؟ أنزل الدين المسيحي ، فماذا حصل ؟ لم يرض بالأصنام ، وجعل الإله واحداً ، ولكن أتباعه جعلوه ثلاثة فجاء الإسلام وقال كلا ، الإله واحد ، هناك زلزلت الأرض وزلزالها ، زالت الأصنام تماماً ، وغات الزمان الذي تقدس فيه الشمس والكواكب ، ونزل قوله تعالى : ﴿ وَأَنْتَ مُرَوِّبُ الْبَحْرِ رَبِّ الْجَمِّ ٤٩ ﴾ ، فليست الشعري التي ترسم على أحجار المصريين مع هرمهم هي الله ، بل هو ربها ، وأيضاً ليست الشمس هي الإله ، وبعد ذلك انطلقت العقول وقام المسلمون بحركة العلم في العالم من القرن السادس الميلادي إلى القرن الحادي عشر .

وهالك تعلمت أوروبا من المسلمين كما وصح بعضه في آخر سورة « التوبة » ، ويتضح باقية في قوله تعالى : ﴿ وَذَكَّرْهُمْ بِأَنْتُمْ أَنْتُمْ ﴾ [الآية : ٥] في سورة « إبراهيم » عليه السلام ، وصار المسلم بل كل عاقل في الأرض ، فك عقال عقله المسلمون ، يقرأ كل علم وكل فن ، ويقرأ المسلم : ﴿ وَقُلْ رَبِّ ارْزُقْنِي عَيْشاً ﴾ [طه : ١١٤] ، ويقرأ قوله تعالى : ﴿ شَرِيبَةً نَّارِيّاً فِي الْآفَالِ وَمِمَّا أَنْشَبْنَاهُ ﴾ [فصلت : ٥٣] ، فأيات الله في كل بناء وشجر وحجر وكوكب ، فالهرم آياته ، والنجم آياته .

وتدريج الأعم من الجحود في القرون الأولى إلى الحرية العلمية اليوم في عصرنا آياته ، وتنوير المسلمين الأولين للعالم الإنساني من آياته ، وسترى في سورة « إبراهيم » تصميم العلامة « سديو » لفرنسي ، وجزمه أن العرب وسائر الأمة المحمدية هم نور العالم ، ولولاهم لم يكن لهذه الدين رقي ، وأتى فيه بمئات الأدلة القطعية كما رأيت ، وسترى بعضه .

ولذلك ترى الأمم اليوم أن الشمس التي هي سيدة الكواكب عند قدماء المصريين والبابليين صدرت في أخريات الشمس كما أطلعتك عليه في سورة « البقرة » و« آل عمران » و« الأنعام » وغيرها حتى أن بعض تلك الشمس ضوءها مقدار ضوء شمسنا ٨٠٠٠ ثمانية آلاف مرة ، بل أكثر من ذلك ، وأن الشمس لا حد لعظمتها وعددها ، وأنها تبلغ مئات الملايين ، ولا يزال الكشف يزيدنا بياناً .

إذن علم قدماء المصريين من العلم الذي حدث وانتشر بسبب ظهور الإسلام الذي حرك أوروبا والعالم للبحث .

إن دين الإسلام جاء لمحو الحرامات ، وللإعتماد على العقل ، ونبت كل ما ليس معقولاً ، هذا هو سر قوله تعالى : ﴿ يَتَكُورَ لِمَنْ خَلَقْتَ ذَابَّةً ﴾ [يونس : ٩٢] ، فالآية هنا واسعة النطاق من علوم وصناعات بلا اعتقاد يحصر الفكر ، وبالقراءة عندنا فك عقال العقول حتى اقتنصت شوارد العلم في الأرض وفي السماء .

إن الإنسان اليوم غيره بالأمس ، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .

لطيفة وذكرى

قد كنت وأنا مراهق رأيت أهل قريتنا قد عثروا على رجل مدفون في قاع بركة أمام قريتنا ، ولم يجدوا إلا عظامه ، وقد وجه وجهه إلى جهة الجيوب ، وقد بنى عليه قبر بكتل من الأرض المصرية

الخصيد الجافة المعروفة في بلادنا بالشرافي، وقد حفظ ذلك القبر جثته آلاف السنين وهو تحت وجه الأرض نحو ثلاثة أمتار.

فها أنا ذا أحمد الله عز وجل اليوم إذ عرفت سر هذا الدفن، وأنه قصد به التوجه لله لثبوت المشمول بعناية كوكب الشعرى، وعرفت اليوم أن هذه خرافات، وأن الإسلام محا ذلك وجعل قبلتنا الكعبة، ودأبنا النظر في كل كوكب وجمال كل شمس، ووجهنا وجهنا لله لا للكواكب، ولكن ندرس كل كوكب وكل شمس، وقد فتح الله لنا أبواب السماء فدرسوها، وهامهم أولاء يدرسون علم الأرواح كما اطلعت عليه في سورة «آل عمران» و«القرة»، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وفي اعتقادي أن هذا التفسير وأمثاله سيفتح مجالاً للأسم الإسلامية، ومستقوم أمم بعدنا من المسلمين يرقون رقياً عالياً، ويحدثون في الأرض قوة كما أحدث أجدادنا أصول هذه النهضة، والحمد لله رب العالمين. اهـ.

وجدان المؤلف أيام الشباب والمثيب

وكتاب الله تعالى وأمم الإسلام

ها أنا أحدثك أيها الذكي عني أيام شبابي ومشبي بأوسع مما تقدم، فأقول: ذكرت لك آنفاً شرقي إلى العلوم أيام الشباب، وها أنا ذا أوضحه فأقول: قد كان يطربني مر النسمات على الأعشاب فيسرني تغريدها ويطربني تمايل الأغصان وحفيف الأوراق وتغني الحشرات وعصف الرياح ﴿وَالْقُلُوبُ إِذَا نَفَسَتْ﴾ ﴿وَأَصْبَحَ إِذَا تَنَفَّسَ﴾ [التكوير: ١٧-١٨]، وإذا غربت الشمس وظهرت النجوم أجلس على بساط من الحشائش، وأخذ أستمع لما في الحقول من نغمات، وأنظر لما في السماء من نجوم باهرات وكنت كأني في محفل جمع بين بهجتين: بهجة النظر للراقصات الحسان القاصرات الطرف الناضرات البهجات وهي النجوم، وبهجة الموسيقى تشف الآذان بيداع الأخان، فالمنظر سماوية والنغمات أرضية، هذه الصور الجميلة عندي طبعت في المخيلة يوماً فليلاً قليلة، دام ذلك سنين وسنين.

وقد كان لحن الجوف بالصوم، وللقيام ببعض الليالي، أثر في ذلك الجمال والبهجة والشوق، ذلك الجمال الخيالي دعا العقل إلى الجمال العلمي ظواهر المحاسن في الطبيعة التي ارتسمت في خيالي لا تفارقه، ألجأت القوة العاقلة أن تتجمل بالمحاسن كجمال الخيال، ولا محاسن للعقل إلا صور معنوية هي الحكمة والنظر في مختلف العلوم.

الجمال مغناطيس العلوم يجذب إليه كل ما هو جميل معنوي، جمال الوجوه في الحي يجذب العاشقين، وانطباع الخيال بالجمال يجذب العلوم والحقائق لتسكن في العقول.

جل الله وجل العلم، إن شبيه الشيء منجذب إليه، وللمجاورة حكمها، جاور الخيال العقل في الدماغ، فلما رجع الأول بالدرر الحسان من الكواكب والنغمات حن الثاني إلى حقائق الموجودات ليتعلى بالحكمة ويزدان بالعلوم.

الفس واحدة والعالم واحد، العالم الذي يعيش فيه واحد، ونموسنا تنظر له أيام لصغر واحداً فجميع العلوم عندها علم واحد لا علوم، كما أن العالم أشبه بجسم واحد، هكذا العلوم المختلفة كأنها واحد، العلوم كشجرة واحدة لها فروع وأغصان.

ضعف الإنسان فوق الأرض، فلم يطق الفرد الواحد أن يعرف هذا الوجود، فقسم أوصافه إلى أقسام: سمي كل قسم منها علماً مع أنها كلها أوصاف شيء واحد هو هذا العالم، لهذا ترى العلوم قسمت على الأفراد كما وزع الإحساس في الجسم على الحواس، فليسمع غير ما للبصر.

هكذا العلوم قسمت على الناس، فبحسن ريد ما لا يحسن عمرو، ذلك لصعقهما كما ضعفت العين أن تضم السمع إلى البصر، وضعت الأذن أن تضم الإبصار إلى السمع ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَخَلَقَ السَّمْعَ﴾ [نقصص: ٦٨]، ﴿لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ﴾ [الرعد: ٤١]، وهذا قوله تعالى: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [الب: ٢٨٠]، فبولا هذا الضعف لكنت جميع العلوم عنده علماً واحداً كنت أنظر للأشياء جميعها بلا فارقة بين علم وعلم، أنظر للأشجار والأطلال والأشجار والأخبار، وتاريخ الأمم والصناعات وأمم الفرنجة وأمم الإسلام ودين النصارى ودين الإسلام

ذلك هو الذي حركني إلى سائر العلوم التي اطلعت على كثير منها بمدرسة دار العلوم وعلى باقيها بالاطلاع على علوم شرقية وغربية.

هأنذا الآن في العقد السابع من حياتي أنظر في أمر نفسي فأجد الغرام القديم والحب والشوق قد تجلت لها مع طرب وسرور كما قال مجنون ليلى:

شباب بنو ليلى وشب بنو ابها وأعلاق ليلى في القواد كما هيا

فنفس في شبيبها مفرمة كما كانت في أيام شبابها، بل هي أشد غراماً، والغرام اليوم بالشعر والتعليم، والغرام إذ ذاك بالتحصيل، وفي النشر ارياد للعلم وانهاج بالتحقيق.

كتاب الله تعالى

لقد كنت أيام الشباب لا أرى في هذا القرآن معاني لأنني حفظته بلا عقل ولا فكر، وكنت أسى الظن بمن يقولون: إنه يدعو إلى العلوم، وكنت أقول: إن هؤلاء مراؤون كاذبون، فلما درست ونظرت أيقنت بأن هذا القرآن يدعو الناس إلى مختلف العلوم، ويشوقهم لها كما كنت أشتاق لها زمن الشباب، فكان هذا القرآن بدعو النفوس إلى فطرتها.

وإذا قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ [التوبة: ١٢٨] فليه تلميح إلى ما قررنا فنفسنا تطلب كل العلوم وهذا القرآن يشوق لها: ﴿وَلَنَكِيرُ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٣٨]. وما ذكرته الآن سيظهر أثره في أumm الإسلام.

أمم الإسلام

إن الأمم الإسلامية تطلع اليوم على أمثال هذا الكتاب، وهناك نفوس خلقت مقصورة على النظر، مجبولة على التفكير، فستقابلها الحيرة والحسرة، كما قابلتاني أيام شبابي، ولكن الله أذن بإبراز هذا التفسير ليكون متاحاً يفتح للعقول مجال النظر، ويفرّون من سجون الجهالة العامة في البلاد الإسلامية، وينطلقون من حبس العقول إلى ساحات الجمال وباحات العلوم وحدائق الحكمة، ويشمون أزهارها ويقتطفون ثمارها.

هذا الكتاب نبصرة لمستزيد، ومنهج لمريد، وبلغه لقاصد، وزاد لمسافر، ومك عقال معتقل، وفتح باب، وهدى وذكرى لأولي الألباب. انتهى.

تحفة مهداة للمستبصرين في الإسلام والنظر في كتب الفرنج وجمال الصور الموجودات في الأرض والسموات

تبيّن من هذا أن سبب هذا التفسير ومداه النظر في جمال هذه الدنيا صغراً، وتحصيل العلم، وحب النشر في الكبر، ذلك كله مدوّاه النظر في جمال الأرض وجمال السماء.

ولقد اطلعت على كتب الفرنجة للمبتدئين فرأيتها محلاة بالصور الجميلة الحسنة من شجر وزرع وثمر وكوكب وقمر، بحيث يشاهد الطفل في مدرسته صور ما كنت أشاهده في الحقول، فبإذن الله الذي ألهم الناس أن يحاكيوا الطبيعة ويشاكلوا صور الموجودات وجمالها.

هكذا فلتعملوا أيها المسلمون، لتقم طوائف منكم وليدرسوا نظم التعليم ونظم الكتب والصور التي فيها، والحكايات التي تدرس للأطفال، والتحف العلمية اللذيذة، ولتخذوا لكم أحسن المثل وأجمل الطرق، ولتعلموا أبناءكم حب هذا الجمال كما أحياه، فكل هذه الموجودات آيات الله، وكنه نور الله، وكله دين الإسلام، والحمد لله رب العالمين. انتهى تفسير القسم السادس من سورة «يونس».

القسم السابع

﴿وَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَتَنَّلْ فِي الدِّينِ نَفَرًا ۖ وَلَنْ تُجِبَهُمْ مِنْ قَبْلِكَ ۖ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُتَحَرِّينَ ۝١٥﴾ وَلَا تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝١٦﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝١٧﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ مُنْجِيَةٍ ۖ حَتَّىٰ يَنْزِلَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ۝١٨﴾ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيبَةً ۖ أَمِنْتَ فَتَقَعَهَا ۖ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ ۖ لَهُ الْخُسُوفُ ۖ فَكَيْفَ تَعْلَمُونَ ۖ أَمِنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْجَزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَنَجَّيْنَاهُمْ ۖ إِنَّا جَمِيمٌ ۝١٩﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمْسَ مِنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۖ أَفَأَنْتَ تُعْرِضُ النَّاسَ ۖ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۝٢٠﴾ وَمَا كَانَ يَنْفَعُ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَتَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۝٢١﴾ قُلْ أَنْظِرُوا مَادَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَمَا تُعْبَىٰ إِلَّا يَأْتُكَ وَالتَّنَادُ ۖ غَرِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٢٢﴾ أَفَهَلْ يَسْطَرُودُ إِلَّا مِثْلُ آبَاءِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ قُلْ فَانظُرُوا ۖ إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظِرِينَ ۝٢٣﴾ ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا ۖ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢٤﴾ قُلْ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شكٍ مِنْ دِينِي ۖ فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝٢٥﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝٢٦﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝٢٧﴾ وَإِنْ يَحْسَبَنَّ اللَّهُ بِصُورٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يُرِيدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآكَ لِفَضْلِهِ ۖ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝٢٨﴾ قُلْ يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَنْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝٢٩﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ ۖ حَتَّىٰ يَخُصِمَ اللَّهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝٣٠﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ من القصص على سبيل العرض والتقدير ﴿فَسْئَلِ الَّذِينَ يَفْقَهُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ فإنه محقق عندهم ثابت في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك، والمراد تحقيق ذلك والاستشهاد بما في الكتب السابقة، وأن القرآن مصدق لما فيها، والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود أمته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: «لا أشك ولا أسأل»، ﴿فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْكِرِينَ﴾ أي: الشاكين بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين.

وقوله: ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِمَا نَبَأَ اللَّهُ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ من باب التوبيخ والتوبيخ وقطع الأطماع عنه كقوله: ﴿فَلَا تَكُونُوا ظَهْرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ [النقص: ٨٦]، ﴿حَقَّتْ عَلَيْهِمْ سَخِيتُ رَبِّكَ﴾ أي: وجبت عليهم لأن استعدادهم بمنعهم من قبول الإيمان ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ فإنهم لا يؤمنون بها ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ فحشد لا ينفعهم الإيمان كما حصل لفرعون الذي قال: ﴿أَمْسَتْ﴾ [يونس: ٩٠] بعد فوات العرصة كما في قوله: ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْسَلْتُمْ بِهِ، أَتَنْتَنَ وَلَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ [يونس: ٥١]، فانظر كيف ذكر فرعون وغرقه لمناسبة ما مضى في هذه السورة، لتكون تلك القصة تطبيقاً على هذا القول، فقوله في مسألة فرعون: ﴿أَتَنْتَنَ وَلَقَدْ عَمِيتَ قَبْلُ﴾ [يونس: ٩١] هو القول المتقدم آنفاً: ﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْسَلْتُمْ بِهِ﴾ وهو بمعنى ما جاء في سورة الأنعام الآية: ١٥٨: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ أَمْسَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا﴾، وقد أوضحت المقام هناك بما لا مزيد عليه، وهاهنا يقول الله في هذا المعنى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّتْ عَلَيْهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾.

ثم أتبعه سبحانه بما يفيد فتح باب التوبة وقت القدرة، فقال: ﴿فَلَوْلَا كُنْتُمْ لِرَبِّهِ أَتَمَّتْ﴾ أي: فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها أمنت قبل معابة العذاب، ولم تؤخر الإيمان كما أخره فرعون ﴿تَفْتَحُهَا بِمَنْهَا﴾ بأن يقبله الله منها ويكشف العذاب عنها ﴿إِلَّا قَوْمٌ يَبْشُرُونَ﴾ لكن قوم يونس - وهو استثناء منقطع - ﴿لَمَّا آمَنُوا﴾ أول ما رأوا أماراة العذاب ولم يؤخروه إلى حلوله ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ غَضَبَ الْجَنَّةِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفَوَّضْنَا إِلَيْهِمْ﴾ أي: إلى انتهاء أجالهم.

يروي أن يونس عليه السلام بعث إلى أهل نينوى من الموصل، فكلدوه وأصروا على تكذيبه، فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث، فلما دنا الموعد أعامت السماء عيماً أسود ذا دخان شديد، فهبط حتى غشي مدينتهم، فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه، فلبسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم، وفرقوا بين كل والد وولدها، فحن بعضهم إلى بعض وهلت الأصوات وأظهروا الإيمان وأخلصوا التوبة، ونضروا إلى الله تعالى فرحمهم وكشف عنهم الضر. ويقال: إنه كان يوم عاشوراء يوم الجمعة ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جِيعاً﴾ بحيث لا يشد منهم أحد، وإنما لم يجتمعوا على الإيمان، بل منهم من لم يقبله للنظام الذي اختاره الله بحيث يختلف الناس باختلاف الأمزجة والأحوال والأحلاق، وأن الاستعداد هو الذي عليه مدار الارتقاء والانحطاط، ولن يكون القضاء إلا على مقتضى الحقائق الثابتة، وهؤلاء هذه حقيقتهم، وهل يشاء الله إلا ما هو حق؟ ﴿أَفَأَنْتُمْ تُنْفِرُونَ النَّاسَ﴾ بما لم يشأ الله منهم ﴿حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ فخلاص المشبهة

مستحيل ، وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصاً على إيمان قومه شديد الاهتمام به ، ولذلك قرره بقوله : ﴿ وَمَا كَانَتْ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي : بإرادته وألطافه وتوقيفه ﴿ وَغَتَّلَ الرَّجَسَ ﴾ أي : العذاب ﴿ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ لا يسمعون بحقولهم فلا ينظرون الحجاج والآيات ولا يفكرون فيها فيكونون غافلين عما حل بالأمم السالعة وما أصابها من خير أو شر وعقل وفكر وجهل وعساة كما جاء آنفاً ﴿ لَيَكُونَنَّ لِعَنَ خَلْقِكَ نَابَةٌ ﴾ [يونس ٩٢] .

ونعى على المسلمين غفلتهم عن ذلك ، وعما أعقبه من السماوات والأرض وعجائهما ، فقال : ﴿ قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ من عجائب صمعه والآيات والمعبر واختلاف الليل والنهار ، وخروج الزروع والثمار بما لا يتناهى من حكم بارعات وآيات بينات وغرائب مبهشات ، كما أمرهم بالنظر في عجائب الأمم وأبدانها الباليات وآياتها الباهرات .

فمن قرأ العلوم العلكية والعلوم الرياضية والطبيعية فهو من الموحدين توحيداً حقيقياً أرقى من علم التوحيد المشهور إذا وجه نظره إلى نظام العالم العام ، وتعجب من جمال صنعه ، أما إذا قرأه قراءة العافيين كما أكثر من يتعلمون بالمدارس اليوم ، فأولئك عن ذلك مبعدون ، وهم عن الله غافلون .

وهكذا من قرأ علوم المصريين والبابليين والآشوريين والأوروبيين في تاريخهم وأحوالهم العجيبة ، يكون ذلك منه امتثالاً للدين وترقية للعقل ، وله ثواب عظيم ما دام يرمي لغرض شريف .

ولما كان ذلك لا يتمتع به إلا ذوو الاستعداد العقلي ، أردفه بقوله : ﴿ وَمَا تُعْبَى الْآلِهَةُ وَتُنْذَرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ بحسب ما سبق به العلم ، و« ما » نافية ﴿ قُلْ يَسْطَرُوبُ إِلَّا بِئِلَهِ الْأَلْبَابِ حَتَّىٰ أَمْرٌ مُّشْتَبِهٌ ﴾ مثل وقائعهم كما يقال : أيام العرب لوقائعها ، ﴿ قُلْ مَا سَطَرُؤَا إِبْنِي مُعْكَم مِّنَ الْمُنْتَظَرِ ﴾ أي : فانظروا إهلاكى إني معكم من المنتظرين هلاككم ، ولقد جرت عادتنا فيما مضى أنا بهلك الأمم الذين كذبوا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ من تلك الأمم إنجاء كذلك الإنجاء ، سجي محمداً صلى الله عليه وسلم وصحبه حين نهلك المشركين ، حق ذلك حقاً عليا ، وهذا هو تقرير قوله تعالى : ﴿ كَذَلِكَ خَلَقْنَا غَنَمَنَا ثُمَّ آمَنَّا بِرُسُلِنَا ﴾ ﴿ قُلْ مَتَّئِيهَا آتَاسُ ﴾ خطاب لأهل مكة ﴿ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّنْ دِينِي ﴾ وصحته وسداده ، فهذا ديني فاستمعوا وصفه .

ثم وصف دينه فقال : ﴿ فَلَا تَعْبُدُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي : الأصنام ﴿ وَلَنْ يَكُنَ غَنَىٰ اللَّهِ الَّذِي يَتَوَلَّوْكُمْ ﴾ بعبتكم ، وإنما وصفه بذلك ليريههم أنه هو الذي يتقي ويخاف بخلاف ما يعبدون ، وهو ما لا يقدر على شيء فكيف يخاف ﴿ وَأَمَرْتُ أَنْ أَصْغُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي : بأن أكون ، أي : أن الله أمرني بذلك مما ركب في من العقل وبما أوحى إلي في كتابه ﴿ وَأَنْ أَقْبِرَ رَجُلًا بِلَدِي ﴾ أي : وأمرت بالاستقامة في الدين بأداء الفرائض والانتفاء عن القبائح أو في الصلاة باستقبال القبلة ، فهذا عطف على « أن أكون » ﴿ خَبِيفٌ ﴾ حال من الدين أو الوجه ، أي : مستقيماً عليه غير معوج عنه إلى دين آخر ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ مع المشركين على دينهم ﴿ وَلَا تَدْعُ ﴾ لا تعبد ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ ﴾ في الدنيا والآخرة إن عبدته ﴿ وَلَا يَضُرُّكَ ﴾ إن لم تعبده ﴿ فَإِنْ تَعَبْتَ ﴾ عبت ﴿ فَإِنَّكَ إِذَا مَرَّ أَقْلِيمَيْنِ ﴾ من الصارين لنفسك ﴿ وَإِنْ مَسَسْتَكَ ﴾ يصيبك ﴿ اللَّهُ يَضْرِبُ ﴾ بشدة وأمر تكرهه ﴿ فَلَا مَخَافَةَ لَكَ ﴾ فلا رافع للضرر ﴿ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَرِدْكَ بَحْرٌ ﴾ بنعمة وأمر تسريه ﴿ فَلَا رَأْيَ لِقَضِيَّتِهِ ﴾

لا مانع لعظيته ﴿يُصِيبُ بِدَنِّهِ﴾ بالخير ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ وهو الْقَفُورُ الرَّجِيمُ ﴿فَتَعَرَّضُوا لَهُ بِالْعِطَاعَةِ وَلَا تَيْسُوا مِنْ غَفْرَانِهِ بِالْمَعْصِيَةِ﴾ قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ خَافَهُمْ أَتَحْتُمُ الْخَيْلُ مِنْ رَبِّكُمْ ﴿الرَّسُولُ أَوْ الْقُرْآنُ وَلَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَذْرٌ﴾ ﴿مَنْ أَعْتَدَتْ﴾ بالإيمان والمتابعة ﴿فَإِنَّمَا يَنْتَدِي بِنَفْسِهِ﴾ لأن نفعه لها ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ بالكفر ﴿فَإِنَّمَا يَخِذُّ عَلَيْهِ﴾ لأن وبال الضلال عليها ﴿وَمَا أَنَا بِمُصْبِحٍ بِحَافِظٍ مُوَكَّلٍ إِلَيَّ أَمْرَكُمْ﴾ وإِنَّمَا أَنَا بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ بالامتثال والتبليغ ﴿وَتَصْبِرْ﴾ على دعوتهم وتعمل أذيتهم ﴿حَتَّىٰ يَخُصِمَهُ اللَّهُ﴾ بالنصر وإظهار دينك ﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ لا يمكن الخطأ في حكمه، لأنه مطلع على السرائر كاطلاعه على الظواهر بخلاف حكام الناس، فليس لهم إلا الظواهر.

خاتمة في عجائب هذه السورة وما تقدمها من السور

انظر إلى عجائب هذه السورة وما تقدمها، انظر كيف ذكر في أوائلها بدء الخلق وهو بعيد، وكيف جعل الشمس ضياء القمر نوراً، وكيف قدر المنارل وعلم عدد السنين والحساب، وذكر اختلاف الليل والنهار، وأخذ يذم الذين هم عن آياته غافلون، وجعل لهم النار بما كانوا يكسبون. وانظر كيف ذكر في خواتيمها كما ذكر في أوائلها، ذكر أنه جعل جنة فرعون الموضوعة في لجوة أي: مكان مرتفع من الأرض آية وذم المعرضين عنها كما ذم المعرضين عن آيات السماوات والأرض؛ فهناك يقول: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا يَرْجُوا يَنْطُحُوا بِالْأَشْجَارِ وَأَخْلَتُوا فِيهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ أَلَاءُ﴾ [يوس: ٧٠-٨]، وهنا يقول: ﴿وَأَنْ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ [يوس: ٩٢]، فجعل الغافلين عن آيات الله في الأمم كالعافلين عن آيات الله في السماوات والأرض.

عجب عجب للقرآن وحكمه العجيبة، وهنا أمر بالطرف في السماوات والأرض، وأوعد الذين لا يعقلون، فقال: ﴿وَيَحْمِلُ الزُّجَاجُ﴾ أي: العذاب والخلال ﴿عَلَى الَّذِينَ لَا يَفْقَهُونَ﴾ أي: لا يستعملون عقولهم.

فانظر كيف كانت أوائل السور كخواتيمها، نظر وفكر وتعقل وذم للغافلين، وانظر كيف سترى بين الجهل بالعوالم العلوية والسفلية والجهل بأحوال الأمم كأمة المصريين، فهذه من القرآن دلائل واضحات أن علوم قدماء المصريين وغيرها كعلوم الفلك والطبيعة من تركها من الأمم أصبحوا في أسفل سافلين، ولهم جهنم في الآخرة وهم في الدنيا أيضاً معذبون لأنهم جهلاء ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَبِيمَةٌ أَهْمَى﴾ لا يعرف العلوم الكونية والتطامية والسياسية ﴿فَهَوِيَ فِي الْآخِرَةِ أَهْمَى﴾ [الإسراء: ٧٢] لا يرى طريق السجدة، والمقصود أن تكون هذه العلوم قائماً بها طوائف من الأمة لكل علم جماعة.

فمن قرأ تاريخ المصريين فهو قارئ لآيات الله، ومن قرأ علومهم فهو عطايع لآيات الله، وكذلك الآشوريون والبابليون وجميع الأمم.

ومن درس ما عرفه الألمان والإنجليز والأمريكان من علوم الفلاحة والسياسة والتجارة والنجارة والحداثة والديباغة وما شاكل ذلك، كان مطلعاً على آيات الله بدرسه للعلوم التي يرزهاها، والحكمة التي للعباد أهداها.

قويل للمسلمين الغافلين، وويل ثم ويل لهم إذا غفلوا بعد ما بيناء، وهلاك لهم إذا ناموا بعد ما بسطناه.

فيا ليت شعري ماذا يريد المسلمون؟ أوكم يكفهم أن الله سلط عليهم أوروبا فملكتم بلادهم شرقاً وغرباً وهم نائمون؟ أوكم يكفهم أنه ألهم طائفة من المسلمين الآن فبهوا المسلمين أن جميع العلوم والصناعات واجبة فرض كفاية وهم غافلون؟ أو ما علموا أن العذاب حل بهم وهم لا يشعرون؟ وسلام ثم سلام على من يفهمون المسلمين في الأقطار الإسلامية واجباتهم وعلومهم التي حرموا منها وهم لا يعلمون.

وكما فعل ذلك في هذه السورة فعل في سورة «الأعراف»، فجعل في أوائلها ذكر الرياح والسحاب والمطر والماء والثمرات، وفي أواخرها النظر في ملكوت السماوات والأرض، وحذرهم من اقتراب آجالهم.

هكذا فعل في «الأنعام»، فجعل في أولها خلق السماوات والأرض والظلمات والنور وفي أواخرها أنه أنشأ جنات معروشات وغير معروشات وأنه رب كل شيء.

وفي «المائدة» ذكر في أوائلها حل الأنعام وحرمتها، وقصة ابني آدم المشتعلة على أن الإنسان يتعلم من الحيوان، وذكر في أواخرها أنه له ملك السماوات والأرض.

وفي سورة «النساء» ابتدأ بذكر خلق الإنسان وأهم من نفس واحدة، وحمل في أواخرها ذكر السماوات والأرض مكررة.

وهكذا سورة «آل عمران» ابتدأها بوصف الله بأنه الحي القيوم، وكيف خلق الحنين في بطن أمه وصورة، وجاء في أواخرها: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ [الآية: ١٩٠] الخ.

وهكذا «البقرة» جاء في أوائلها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ أَيَدِي خَلْقَكُمْ وَأَلْبِسْ مِنْ قِلْبِكُمْ﴾ [الآية: ٢١٦] الخ، وفي أواخرها: ﴿ثَلَاثَةٌ مِّنَ السَّمَوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضِ﴾ [الآية: ٢٨٤] الخ.

فهذه السور من ابتداء «البقرة» إلى هذه السورة، هذه كانت مبادئها، وهذه كانت خواتمها، كتب حاضرة في أوائلها وأواخرها على النظر في علوم السماوات والأرض، فأما هذه السورة فقد أبانت أن الغافلين عن علوم الأمم السالفة ملومون غافلون، والغافلون معذبون في جهنم، والعذاب هنا في ترك فرض الكفاية.

اللهم ألهم أمتنا الإسلامية عقولاً راقية ونفوساً كبيرة، فوالله لئن لم يتعلم علماء الإسلام عن هذا النقصير تكون هذه الأمة في الهاككن، ويستبدل الله بها غيرها ﴿وَإِنْ تَقُولُوا أَرْبَابُنَا غَيْرُكُمْ لَمَّا لَا يَكُونُوا أَرْبَابُكُمْ﴾ [محمد: ٣٨] فيا عجباً لأمة الإسلام كيف ينامون؟ كيف يغفلون؟ وهذا القرآن بين أيديهم يقرؤونه صباحاً ومساءً.

ولتعلم أيها الدكي المطلع على هذا الكتاب أنك مسؤول عن هذه الأمة، وإيك أن تقول من أنا؟ فإنك متى كنت معزماً بقراءة أمثال هذا الكتاب فلا جرم تكون نفسك من ذوي الخد والعلم الدين يعرفون قيمة أنفسهم، وهم مصلحون فلتكن مصلحاً، وترشد الناس بعلمك ولسانك وحدثك، ولتعرض الأمة على حوز العلوم.

فلعمري لقد قابلت طوائف هذه الأمة المسكينة ؛ من أهل جاوره ، وسومطرة ، وبلاد الملايو ،
 وبلاد سيام ، وبلاد الغرب ، وغيرهم من الأمم والممالك ، ومن بلاد الصين ، فوجدتهم جميعاً غاملين
 خامدين ناعمين لم يفتنوا ، وذلك لما رسخ في عقول علماء الدين أن الدين بعيد عن العمران ، بعيد عن
 الأوطان ، بعيد عن العلوم ، بعيد عن الصناعات ، فضلوا بذلك وأضلوا وهم لا يعقلون ، فلنشد الأمة من
 ضلالها ، ولننشله من هذتها ، ولنطلعها على دينها الصحيح في نحو ما سطرنا ، وفي مثل ما كتبناه .

والله هو الهادي إلى سواء الصراط .

تم تفسير سورة يونس عليه السلام .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سورة هود

وهي مكية، وهي مائة وثلاث وعشرون آية

وهي أربعة أقسام

القسم الأول: في المقصود من الرسالة، من أولها إلى قوله: ﴿يَتْلُوَكُمْ إِلَهُكُمْ أَحْسَنُ عِلْمًا﴾ [الآية ٧٠].
القسم الثاني: تأنيبهم على استبعادهم البعث، والإلحاح إلى بقص الإنسان، ومقاصد أخرى، من قوله: ﴿وَلَيْنِ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ﴾ [الآية ٧٠]، إلى قوله: ﴿هَلْ تَسْتَوِيانِ مَثَلًا أَقْبَلًا تَذَكَّرُونَ﴾ [الآية ٧٤].

القسم الثالث: من قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [الآية ٦٥] إلى قوله: ﴿يَتْلُوكُمْ إِلَهُكُمْ أَحْسَنُ عِلْمًا﴾ [الآية ٧٠].

القسم الرابع: في طريق هداية الأمم إلى الفلاح، من قوله: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفَرَقِ نَفْسُهُ عَشِكَ﴾ [الآية ١٠٠] إلى آخر السورة.

هذه أقسام السورة، ولقد كنت لخصتها منذ ١٤ سنة وأنا مدرس بدار العلوم، وقسمتها على هذا النمط، ولكن القسم الثالث تبعه قسمان موضحان له تابعا له، فصارت الأقسام ستة. ولما كان للإنسان في كل سن من أسنانه عمل يناسبه، وإنشاء يلائمه، ورأي يوافق، رأيت أن أكتب ذلك المخلص لتطلع على ما كتبه إذ ذاك وأنا مدرس بدار العلوم، وتوازيه بما أكتبه الآن، فستجد أن الرأي اللاحق هو السابق، فسأذكر ذلك المخلص ثم أتبعه بتفسير السورة إن شاء الله. هاك ما كتبه إذ ذاك لتطلع على مجمل تفسيرها كأنه مرآة، ثم أذكره مفصلاً في اللاحق.

تفسير هذه السورة، مقاصدها ست

المقصد الأول: من أول السورة إلى قوله: ﴿يَتْلُوَكُمْ إِلَهُكُمْ أَحْسَنُ عِلْمًا﴾ [الآية ٧٠].
ابتداء الله عز وجل بالمقصود من الرسالة، وهو عبادة الله عز وجل، والإنابة إليه بالتوبة، وعدة المؤمنين التائبين بالفوز في الدارين والسعادة في الحياتين الدنيا والآخرة، وإنذارهم بالعذاب إن أعرضوا فقد جمع بين الإنذار والتبشير والإحافة والإطماع، وهذه هي الطريقة المثلى، وذلك في قوله تعالى: ﴿الرَّكَعَاتِ أَحْكَمَتْ وَابْتَدَأَ﴾ [الآية ١٠] إلى قوله: ﴿عَذَابٌ يَتَوَمَّرُ كَبِيرٌ﴾ [الآية ٣].

ثم أخذ يشرح سعة علم الله وإحاطته بالكائنات، فلا تخفى عليه خافية بما أبان من اطلاعه عليهم وهم مستغشون بشبابهم في اختلاتهم وفي أسرتهم وعند نومهم ويقظتهم، وعلى الدواب البرية والبحرية في غدوها ورواحها وليلها ونهارها، وتقديره أرزاقها وقيامه بما يقيم به أودها، ويبقى حياتها ويحفظ نسلها إلى أجل مسمى، ثم شرح قدرته عز وجل بما أبدع من عجائب السماوات وغرائب الأرض، ولم تكن شيئاً مذكوراً حينما كان عرشه على الماء، فما قدمناه منحصر في العبادة والتوحيد والإنذار إجمالاً والتبشير، ولقد كانت العناية بصفات الله أتم، والاهتمام بقدرته وعلمه أعظم، ليكون أدعى للخضوع لعظمته، والإيقان بعلمه وحكمته، وذلك أدعى لإجلاله والخوف من عقابه وهيبته سلطانه وامتنال أمره، واجتناب نهيه، والإيقان ببدیع حكمته، حتى لا يكون العالم بلا غاية، ولا أعمال العباد بلا نتيجة.

والمقصود الثاني: وهو من قوله: ﴿وَلَيْسَ ثَلُثٌ إِنْكُمْ مُتَعَوِّلُونَ مِنْ بَعْدِ الْآتُونَ﴾ [الآية: ٧]، إلى قوله: ﴿مَنْ يَسْتَرْيَا مَثَلًا أَفْلاً تَنصَحُونَ﴾ [الآية: ٢٤]

أخذ فيه يؤيهم على استبعادهم البعث بعد الموت، ووصفهم له بالسحر، واستبطلانهم عذاب الدنيا إذ يقولون: ﴿مَا بِحَيْثُ﴾ [الآية: ٨] وما أجمل أن يشرح خلق الإنسان العام وما فيه من النقص والجهل فهو اليؤوس من الفرج، الكفور بالله إذا أصابه الضر، وهو العرج البطر المعخور إن أذاقه الله نعمة، ذلك لجهل الإنسان وقصر نظره الحيواني الطبيعي، ولا مفر من هذه الخسة الثابتة إلا بالصبر في الصراء والسراء بالعفة والسكينة والوقار، وبضبط النفس في العنى، والتعالي عن الاثناس بالمادة، وأن يفكر في زوال الحياة وفناء اللذات، وانتقال المال من يد إلى يد، وتصرم الآجال وذهاب الأموال وسرعة قلب الأحوال، وبضبط النفس من فقر وغنى يصير الإنسان رجلاً كاملاً، وما أنسب أن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم بما يضيق به صدره بما يقولون عليه تسليه له وتشيئاً لفراذه، فأنزل عليه ما يثلج صدره، إذ قال: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِيَمِّ صَدْرِكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَنذُورٌ﴾ [الآية: ١٢].

ثم شرح حال المرائين والمنافقين والمشركين وأبان لهم أن أعمالهم حابطة، وأظهر ما عليه المؤمنون والنبي وصحة حججهم ووضوح طريقتهم، وتلج نور شمسهم وانتشاع العيون بأضوائه، ووضوح الحجة بالقرآن، وسطوع النور بالبيان، فقوله: ﴿أَتَمْسَىٰ كَانَ عَلَىٰ بَيْتٍ﴾ [الآية: ١٧] الخ، فلم يبق من أنواع الإيضاح إلا أن يمثل أولئك الذين لم يروا شمس الهداية، ولم يتبينوا نور العلم والحكمة وسطوع الحجة الواضحة في القرآن بأنهم عمي لا يبصرون، صم لا يسمعون، والآخرين مبصرون سامعون.

فتعجب كيف تدرج من أول السورة إلى هذا المقام من حال إلى حال، فتوحيد يتبعه عبادة يتلوه نظام وعلم يتلوه إنذار بعذاب من بعد ذلك إيضاح وإيضاح، وبيان يقفوه بيان، حتى صار المعقول محسوساً والغائب مشاهداً، فصدع بالأمر فوصف قوماً بالعمى والصمم، وآخرين بالبصر والسمع، فالعمى عن رؤية السماوات والأرض والدواب ومستقرها ومستودعها، والصمم عن سماع الموعظة والإنذار والتبشير، ولم يبق بعد هذا البيان إلا أن يقص القصص ليعتبروا، ويقوم البلدان ليذكروا، ويسمعهم التاريخ ليردجروا لعلمهم يبصرون عاداً، إذ قال: ﴿وَبَلَّغْ عَادَ﴾ [الآية: ٥٩] الخ.

ولعلمهم يسمعون ما حلّ بالأمم الغابرة والأجيال البائدة، ولا يكونون صماً عن المواعظ، عمياً فلا يصرون آثار الأمم البائدة وأطلالها الهامدة وأحوالها العاتية، ذلك هو العجب العجيب.

المقصد الثالث: من قوله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ [الآية: ٢٥] إلى قوله: ﴿يَبْسُ الرِّفْدُ تَسْرُودُ﴾ [الآية: ٩٩]. وفيه تحطيط البلدان التي سكنتها هذه الأمم والإلماع إلى تاريخهم.

ذكر الله في هذه السورة عاداً وثموداً وإبراهيم ولوطاً وشعياً، فقوم نوح نبيهم نوح، وعاد نبيهم هود، وثمود نبيهم صالح، وقصص إبراهيم لم يذكر معه قومه فيها، وأهل سدوم بناحية حمص بالشام نبيهم لوط، وأهل مدين نبيهم شعيب، وأهل مصر نبيهم موسى.

مساكنهم: أما قوم نوح فقبيل بالهند، وقبيل بالعراق وما والاها، وأما عاد وثمود فهما بجزيرة العرب حوالي اليمن، وأما إبراهيم فقد كان في تلك الحال بفلسطين من أعمال الشام بعد أن رحل بابه أخيه لوط من أرض بابل، فكان هذا بفلسطين وهذا بسدوم، وهي خمس قرى بينها وبين فلسطين نحو أربعة فراسخ، وأما أرض مدين فعلى شاطئ البحر الأحمر تجاه بلاد صعيد مصر من الجهة الشرقية، وأما أرض الفراعنة فمعلومة وهي مصر.

ألا تتعجب كيف كانت الأمم المذكورة في السورة محصورة في جزيرة العرب وما حولها داخلية الآن في حوزة الإسلام.

ليتعجب طلاب العلم وليتذكروا كيف كانت هذه السورة جامعة لقصص الأمم المحيطة بالكعبة أو ما يقرب منها، وكيف أراد الله إيقاظ أرواح سكوا تلك الأقطار بعد موتها وحياتها بعد موتها، وعزها بعد ذلها، وشرفها بعد ضعتها، وكيف دخل الإسلام هذه الأقطار وعم هذه الديار فدخل اليمن وما حولها، وضم جزيرة العرب ومصر والعراق وبعض أقطار الهند، هذه بعض حكم القصص لم يذكرها الله إلا إيقاظاً لأهلها فاستيقظوا، وتذكيراً لأهلها فتذكروا.

المقصد الرابع: استنتاج الأخلاق مما ذكر في المقصد الثالث

جرت عادة الله أن لا يهلك أمة، ولا يبديد دولة، إلا إذا عاث أهلها في الأرض فساداً، أو بطشوا بطش الجبارين، ووطنوا وبغوا واستكبروا وأفسدوا، فتكون العاقبة الهلاك في الدارين، والعذاب في الحياتين والشقاء بالولين، فإن الله لا يهلك القرى لكفر أهلها إذا كانوا مصلحين لشأنهم منظمين مدنهم حافظين لأمرهم، ضابطين لنظامهم، قائمين بأعمالهم كما قال تعالى في هذه السورة: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ﴾ [الآية: ١١٧]، فأما إهلاك قوم نوح فبسبب الإعراض عن الهدى واستمراء مرعى الجهل والإخلاق إلى الأرض، والتباعد عن الرشد، واتباع طرق الغي والاستعلاء على العقلاء الذين آمنوا، واسترذالهم واستهزائهم بالعلم والهدى، وأنفتهم أن يأخذوا العلم عن بشر مثلهم، والحكمة عن واحد منهم، إلا أن نفوسهم حيوانية وجيلاتهم حجرية، كمثل أولئك الذين لا يرضخون إلا لمعلم غريب عن الديار، تازح عن الأوطان، لما أنهم لا يعقلون إلا كما تعقل العامة الخهلاء من الخضوع للجبارين، والأخذ عن المجهولين أو السحرة الماكرين أو القوم الشاذين، لقوة سلطانتهم بالترهات وحيلهم بالطلسمات، أما العقول فهم عنها معزولون، ثم إن الكبر والجهل صنوان، وهما رضيعا لبان وعرسا رهان، وخليلان لا يفترقان، وشقيقان لا يتفصلان، فهلكوا بالغرق وبادوا بالطوفان.

وأما قوم عاد فلقد طغوا في الأرض ويعوا وقالوا: من أشد منا قوة، فأبادتهم الرياح والرعازع وأهلكتهم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم.

وأما ثمود فكفروا بالنعمة ولم يشكروها وجمعوا بين نقيضين: تعنت في طلب الآيات وحوارق العادات، وكفر على نعمة أعطوها، فلم يحمدوا الله فشكروها، بل ذبحوا الناقة ظالمين وأكفروا لحمها كافرين، فاصفرت الوجوه ثم احمرت ثم اسودت ثم أخذتهم الصيحة التي صاحبها جبريل، وزلزلت الأرض ورجفت بهم رجفة فأصبحوا هالكين، جمعت ثمود بين الخسيتين: معاداة العلم بالتعنت، وطلب الحوارق للعادات والنفي والظلم، فقد أساءت في القوة العلمية ولم تحسن في القوة العممية.

وقوم لوط فسقوا وأولعوا بالشهوات الجثمانية، ففعلوا ما يبذل النسل وطغوا في شهوة الفرج، كما طغى أهل مدين فيما به قوام الأجسام من المكيل والموزون، وما طغيان قوم فرعون إلا كعاد وقوم نوح، فالنتيجة أن قوم نوح وقوم فرعون وعادا ملكتهم القوة الغضبية وأضلتهم النفس الشيطانية، وقوم لوط وأهل مدين صلوا بالقوة الشهوية، هؤلاء فيما بقي الأجسام، وهؤلاء فيما يديم النسل، فهؤلاء فيما يسد الجوعة، وهؤلاء فيما به يتناسل الحيوان والإنسان.

وقوم شعيب عليه السلام أغمضوا القوة العقلية فاستحبوا العمى على الهدى. هذه مجامع الأخلاق ذكرها الله في هذه السورة تذكراً لهذه الأمم وإيقاظاً لها، وإيداناً بأن الأمم التي أهملت شأنها فلم تقو إرادتها ولم تستيقظ عقولها ولم تصلح شؤون نفوسها، أو تلك التي اغترت بأنفسها وفرحت بما عندها من العلم، وبامت على مهاد الراحة، واستكبرت عن أخذ العلم بمن كانوا أعلى منهم مقاماً وأرقى شأناً وأوسع حكمة، كمملكة مراكش أيام استقلالها وعظمتها، أو تلك التي أطلقت أيدي العابثين من أبنائها، فلم يأخذوا على أيدي الظالمين، فساد الفساد بتطيف المكيال والميزان وعموم الرشوة، وإعطاء المرء ما لا يستحق من الأعمال، ويخس العضلاء حقوقهم، وترك حبل الأمور على غاربها، فأولئك لا محالة ذاهبون للدمار، واقعون في شرك الويل والشور.

المقصد الخامس: استنتاج النظام العام الحالي من هذه السورة في هذه الأمم، وكيف كان هلاكهم تابعاً لسقوطهم في الأخلاق والفضيلة والآداب، وكيف رجعوا لتاريخهم القديم اليوم وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا

إن هذه الأمم التي قصها الله في هذه السورة بعد أن هلكوا، واستقرت شأنهم، ملكت أرضهم، وسكنها قوم آخرون، وهي الآن بلاد الإسلام، فنحن أهلها المالكون وأصحابها المسيطرون، ولما طغى أهلها البائدون أخذتهم صاعقة العذاب الهون، فمنهم من أغرق، ومنهم من أهلك بريح صرصر عاتية، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسعت دياره فصاروا صعيداً جرزاً، وتلك القصص من المسلمات عند سامعي القرآن، فلنفس حالتنا اليوم بمن حللتنا ديارهم واتخذنا مساكنهم وننظر هل أحسب الخلافة وعرفنا قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ رُكُومٌ أَن يُهْلِكَ عَذُّكُمْ وَيَسْتَخْلَفَكُمْ فِي الْأَرْضِ قَبْلَظَرْ حَتَّىٰ نَعْمَلُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٩].

نرى أن البلاد العربية خاوية من العلوم، حالة من النظام، عريقة في التقاطع والتدابير، وهكذا مصر لما أن رأت بصيصاً من النور لم تعرف كيف تبصر، ولم تزن أعمالها، وخلطت عملاً صالحاً

وآخر سيناء، وهذا القول منذ ١٤ سنة كما قدمت لك، أما الآن فإنها آخذة في الاستقلال والرقى، وهكذا أرض بابل وما بين البحرين، فإن الجهل لا يزال صارياً أظنابه في ربوع الإسلام، فلذلك أحاطت به من كل جانب المصائب، وحق بنا المكروه من كل جانب، وهذا مقدمة لعذاب الخزي في الحياة الدنيا مثل ما حصل بأسلافنا، حذوا حذرهم حذوا القذة بالقذة، وما ذكر الهلاك الداعي إلا لينذرنا بالهلاك التدريجي، والعذاب العظيم باحتقار الأمم لنا، واستهزائهم بنا، فلقد تركنا عقولنا وشأنها، فلم نرب القوة العقلية ولم ننم الفكر الإنساني، وكثرت الرشاش والغش في المبيعات كما فعل أهل مدين، وتجرأنا على المحرمات كقوم ثمود، والطامة الكبرى أننا فرحنا بما عندنا من العلم، وصممنا أذنت عن الحكمة التي أرسل الله أنوار شمسها على أرض المغرب، وكساها وجه اليابان والصين، وأذاقها لامة الأمريكان، فتكرنا عن العلم ونحن الجاهلون، وأعرضنا عن الحكمة ونحن معروضون، ولما والناس مستيقظون، هذا ما كتبه إذ ذاك، ولكن الآن دبت الروح في جميع هذه السلاسل وعلى أن ترقى هذه الأمم وهم فرحون مستبشرون.

المقصد السادس: دواء هذا الداء وخاتمة السورة في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَرَمِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ﴾ [الآية ١٠٠] إلى آخر السورة.

لقد بان لك حال اليوم وما أحاط بنا من مكروه وما نزل بنا من شر، وكيف أصبحت أمم الإسلام غارقة في بحار الجهل، تائهة في فوار الضلال، بعيدة عن طريق الهداية إلا قليلاً، وكيف عكفوا على المجد القديم، واستكبروا في الأرض بغير الحق، واكتفوا بما عندهم من علم قديم ومجد موروث، وأهملوا الأخلاق والمضائل، وقال قائلهم لمن يسأله عن سب انحطاط أمم الإسلام: إنها المعاصي، ولو سأله أي هي؟ قال: الفية والميمية والخمر وما أشبهه. وأكثرهم بجهل أن الجهل أكبر المعاصي وأقبح المخازي، وأن عكوف كل امرئ على شأن نفسه وحده وتركه الأمر بالمعروف والنهي عن المکر أسوأ أثراً وأكثر خطراً وأعظم ضرراً من غيبة وعمية.

ولا سبيل لصلاح البلاد الإسلامية وإسعاد الأمة المحمدية إلا أن يجدوا في العلوم والصناعات وأحكام التجارات والإمارات ونظام المدن والجماعات، ولم ينسأ ربنا من السعادة ولم يقنطننا من إصلاح حالنا وتغيير العادة.

الا ترى كيف ذكر الدواء بعد الداء فقال: ﴿وَأَمِيرَ الْقَلْوَةِ طَرَفِي الشَّهَارِ وَرُلَصًا مِنْ أَلْيَلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الْفَسَادَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ كَرِهُوا أَنْ يُبْعِثُوا مِنْ قَبْلِهِمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مِنَ الْقِيَامَةِ﴾ [الآية ١١٤-١١٦]، فإن معناه: هلاك كان في الأمم الفائرة والقرون الساتمة مرشدون ناصحون وعلماء واعظون وحكماء مصرون ينهون غوغاءهم ويرشدون جهالهم، ويضربون على أيديهم، كما فعلت أمة اليابان والصين والأمريكان، فإن لامة إذا اقتربت من العطب وانسل إليها الإهلاك من كل حذب، فأيقظ أهلها الموقظون، وأرشدوا لموضع الداء الناصحون، أرجعت العز إلى نفسها، ونصرت على عدوها، وإذ ذاك لا ينالهم هلاك الدارين، ولا يحيط بهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولا عذاب السعير في الآخرة.

وتعجب كيف يقول بعد أن أم قصة فرعون: ﴿ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْفُرْقَانِ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ لِيُثَبِّتَ بِهِ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الآية: ١٠٠]، وكيف أرجع الظلم إليهم وقال: ﴿وَمَا ظَنَنْتَهُمْ﴾ [الآية: ١٠١] البخ، ولكن سلموا أنفسهم فما نفعتهم الآلهة المعبودة، هكذا لم ينفع أهل الشرق اليوم من بعدهم وعينهم من بعض الرؤساء الجاهلين، بل زادوهم تضييلاً.

ثم قاس أحوال الأمم في الأرض بهذه الأمم المذكورة، فقال: ﴿وَمَعَدَ لَكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْفَرْقَ وَهِيَ غَنِيمةٌ﴾ [الآية: ١٠٢]، ثم شرح عذاب الآخرة وكيف يسعد قوم بالجنة ويشقى آخرون بالسعير.

مقاصد الدين أمران: بقاء الأجسام بنظام المدنية وحفظ النسل وسعادة الأرواح بالعلوم والشوق إلى معرفة الله والعبادة، ولا أرواح بلا حياة ولا حياة بلا نظام.

لذلك كان جل مقاصد هذه السورة حفظ الأجسام وبقاء المدن ونظام الجمعية وحفظ الأموال ليهب الناس لجمعها، ويتضافروا على العمران، ويكثر النسل، فتبهي الله عليهم البهس في المبيعات والمواط والاستكبار عن العلم النافع، فهذا كله لبقاء الأجسام وهو النظام المدني.

ولقد أرشد الله لحفظ الأرواح وتزكيتها بالعبادة والتوحيد والأخلاق الفاضلة. فتعجب كيف غفل المسلمون اليوم عن النظام المدني، وكيف يقرؤون ولا يعلمون ويعيشون ولا يفكرون. إني أنذر المسلمين اليوم كما أنذرهم الله، وأقول لهم: ليقم في كل قطر من أقطار الإسلام رجال يحضون على العلوم ليكثروا ليرشدوا إخوانهم، ليأمرؤا بالمعروف، لينهوا عن المنكر، أحذر المسلمين أن يهلكوا كما هلك من قبلهم، إني أنذرهم صاعقة المدافع والعذاب الواقع ماله من دافع، وحصد النفوس وذهاب العلوس وضباع القرى، ومن يعيش يره.

آيات الأخلاق، آيات العلوم، آيات الأحكام، آيات النظام العام

آيات العلوم من هذه السورة إحدى عشرة آية:

﴿إِنِّي أَنزَلْتُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَقُرْآنًا مُبِينًا﴾ [الآية: ١] إلى قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ﴾ [الآية: ٦]. وقوله: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلُغِي مَاءَكَ وَنَسَمَاءَ أَقْلِي وَغِيثُ الْمَاءِ رَاقِي الْأَرْضِ وَأَتَوَاتَوْا عَلَى الْجُودِيِّ وَفِيهَا بُعِثُوا الْقُلُوبُومُ﴾ [الآية: ٤٤].

وقوله: ﴿إِنِّي تَوَسَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ رَاقِيَةٌ إِنِّي أَنزَلْتُ عَلَيْهَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الآية: ٥٦].

وقوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أَمَرْتُكُمْ لِيَسْتَغْلِبَ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تُضْرَرُوا مِنْهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَافِظٌ﴾ [الآية: ٥٧].

وقوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ [الآية: ١١٨] إلى آخر السورة.

وهذه الآيات في الأكثر تبيان لعظمة الله عز وجل وجلاله وقدرته وسلطانه وعلمه ورحمته التي وسعت كل شيء.

ومن أعجب ما في هذه الإحدى عشرة قوله تعالى: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ رَاقِيَةٌ إِنِّي أَنزَلْتُ عَلَيْهَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [الآية: ٥٦].

لن يعقل دقائق إحاطة الله علماً بالدواب إلا من قرأ علوم الحيوان، ووقف على غرائزه وعجائبه وبتدائع تركيبه ومحاسن صنعه، وما أتبع له من أعضاء منطمة، ووهب من قوى درأكة وصور برأقة ونفوس مختارة.

إن في الحيوان آيات، وفي التحل لعجبا، وفي السمل لحكماً، واقرأ إن شئت هندسة العنكبوت، ونظام بيوت النمل، وبتدائع دودة الحرير، ونظام الجراد، ودود القطن، وكيف أكلت مما لبسه، ولبسا مما نسجت أختها دودة الحرير، فكيف كانت إحداهما تخلع علينا لباسها، والأخرى تسلبنا ما زرعا لبسه؟ إن في الحيوان والإنسان لغرائب ﴿زِيَّ خَلْقِكُمْ وَمَا يَكُنْ مِنْ دَابَّةٍ ءَاتَتْ لِقَوْمٍ نُوحِيُونَ﴾ [الجنائى: ٤٠] كل ذلك في كتابي «جمال العالم»، انتهى.

آيات الأخلاق:

منها قوله: ﴿الرَّحْمَنُ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ أَلْحَمْثُ ءَاتِيَتْهُ﴾ [الآية: ١٠] إلى قوله: ﴿عَذَابٌ يُؤْتِيهِمْ كَيْبَرٌ﴾ [الآية: ٣٠] في هذه الآيات الثلاث خلق التوبة.

ثم إن قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَلَيْتَ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مَا نَحْمَلُهُ لَمَّا تَرَعَتْهَا بَنُو إِسْرَءِيلَ لِيُشْفَوْا عَنْهُمْ﴾ [الآية: ١٠] إلى قوله: ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ [الآية: ١١] فيه ذم خلق الأشر واليأس وطلب الصبر على البأس وضبط النفس في السراء والغنى.

وقوله: ﴿فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا﴾ [الآية: ١٤٠] إلى قوله: ﴿وَنُفِخَ فِي سَحَابٍ مُمِطُونَ﴾ [الآية: ١٦٠] فيه ذم صفة الرياء.

وقوله: ﴿وَرَأَى ثَمُودُ﴾ [الآية: ٦١] الخ فيها خلق التوبة وشرفه.

وقوله: ﴿وَرَأَى مَدْيَنَ أَخَاةً شَقِيَّةً﴾ [الآية: ٨٤] فيه طلب العدل في الكيل والميزان.

وقوله: ﴿وَلَوْلَا حِلْمَةُ رَبِّكَ﴾ [الآية: ١١٠] إلى قوله: ﴿لَا يُضِغُ أَخْرَاسُ شَقِيَّةٍ﴾ [الآية: ١١٥] فيه الأمر بالاستقامة وترك المداينة والركون إلى الظلمة والصدع بالحق والاستعانة بالله وفعل الحسنات والصبر.

أما آيات الأحكام:

فقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيْ النُّهَارِ وَرُلْمَا مِنْ أَلْيَلٍ إِنَّ أَحْسَنَ يَذْهَبَ لَشَيْءَاتٍ ذَٰلِكَ ذِكْرُكَ لِتُحْذِرَ بِهِ أَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ لَا يُصِغُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [هود: ١١٤-١١٥]، وقد نزلت في عمرو بن عرفة بائع الثمر، وقد قيل أجنبية، وهذه الآية تدل على أوقات الصلوات الخمس، فطرف النهار: الفجر فيه صلاة الغداة، والعشي فيها الظهر والعصر، والزلف: أي: الساعات القريبة من النهار لصلاة المغرب والعشاء، ولا تكفر الصلاة إلا الذنوب الصغائر على الأوجه.

أما آيات النظام العام:

فهى فحوى السورة ومقصودها والله أعلم.

هذا هو الملخص الذي كتبه في ذلك التاريخ، فلا شرع في تفسير السورة تفصيلاً بعد ما عرفتها إجمالاً وقرأت حكمها الشريفة وعجائبها المنيفة، لتكون على بينة من معانيها وفي الصهم، على صراط مستقيم.

القسم الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الرُّكُوبُ أَحْكَمْتُ مَا بَيْنَهُ لَمُ فَقِيلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي
 لَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴿٢﴾ وَإِنْ أَسْتَعِزُّوْا رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ يُصْغِتْكُمْ مَتْنَعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ
 مُسَمًّى وَتُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ﴿٣﴾
 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤﴾ أَلَا إِنَّهُمْ يَتَّبِعُونَ أَصْدُورَهُمْ لِيَتَّخِذُوا مِنْهُ
 أَلَاجِينَ يَتَّبِعُونَ نَبَاتَهُمْ يَتْلُمَ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٥﴾
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ
 أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿٧﴾

لأبتدئ الكلام على البسملة، وعلى قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا
 وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

جرت عادة العلماء في الإسلام أن يسهروا في الكلام على البسملة في أول كتبهم، ويشرحوا ما
 يخصها من العلوم الاثني عشر الأدية، كالحق والصرف والمعاني والبيان والبديع والخط والإنشاء
 الخ. أما في هذا التفسير فإني تكلمت عليها في أول سورة «الفاتحة»، وبينت الكلام في رحمة الله عز
 وجل، أي: في المقصود من إنزال القرآن إلى هذه الأرض، إن أكثر العلماء رحمهم الله أرادوا ترقية
 العقول واتساع الدهن بالعلوم التي هي آيات الفهم.

أما أنا فإني بحمد الله أكتب هذا التفسير لأناس لهم حظ من هذه العلوم، فعلي أن أوجه الهمم
 إلى ما هو المقصود من ذكر الرحمة، وقد ذكرت شيئاً منها في «العائجة»، وشذرات في سورة «آل عمران»
 عند قوله تعالى: ﴿بِذِكْرِ الْخَيْرِ﴾ [الآية: ٢٦]، وقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنْ ثَنَاءٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الآية: ٢٧]
 فبينت هناك رحمته عز وجل في الحشرات وغيرها، وأنه سبحانه أخذ بناصيتها، وهكذا عند قوله تعالى
 في سورة «الأنعام الآية: ٣٨»: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا حَظِيرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَتَيْنَاكُمْ﴾،
 وذلك في قوله تعالى في سورة «الأعراف الآية: ١٥٦»: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ﴾.

وهاعنا أقول: إن الله كرر الرحمة في القرآن في أول السور فوق المائتين، وهكذا ذكرها في مواضع
 كثيرة كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ﴾ في سورة «يوسف الآية: ٩٢»، ولم يقف الأمر عند
 هذا الحد، بل قال في نيبا صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧]،
 ولا جرم أنه الآن في العالم الأعلى، فوجب أن نكون نحن المسلمين على الأرض قائمين بالرحمة،
 والرحمة على قسمين: رحمة بالحيوان، ورحمة بالإنسان.

أما الرحمة بالإنسان فلن تتم لنا إلا إذا أصبحنا عالمين بقدر طاقتنا بعلوم هذه الدنيا حتى نرقى
 نفوسنا ونرقى غيرنا، ومستحيل هذا الرقي إلا بنشر العلوم بيتنا أولاً، وهكذا الصناعات، وحيث

ترشد غيرنا ونكون رحمة، أما الآن فلا، فمن يجهل الرحمة العامة كيف يستعملها وكيف ينشرها بين الناس، فرحمتنا على مقدار عملنا فيها، وعملنا فيها على مقدار علمنا، وعلمنا اليوم قليل.

وأما الرحمة بالحيوان، فإننا معاشر الأمم الإسلامية لم ننشرها بين الشعب، بل حصرت في كتب الفقه والأسم الإسلامية ساهية لاهية عنها، والفرجة قاموا بجمعيات للمحافظة على الحيوان في بلاد الإسلام وهذا بسبب كسهم التي ألغوها لصغارهم، وفيها ما يرقق القلب على الحيوان ويورث الشفقة. فلاذكر ما جاء في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، ثم أتبعه بما يفتح الله به، وقل أن أذكر الأحاديث أقدم مقدمة فأقول:

إن العالم على قسمين: عالم لطيف وعالم كثيف. فالعالم اللطيف لا يدري منه شيئاً إلا العلوم والأنوار والجمال، نحن في هذه الأرض نحس بنعمة العلم وبنعمة الجمال وبجمال النور، هذه النعم ثلاثة نحس بأنها خالية من الحزن ومن الكدر والتحس والشقاء. يقف الإنسان مبهوراً أمام الجمال فينسى كل حزن ويشعر بسرور وخفة روح ولطف الحب الذي سببه الجمال يأخذ بلب صاحب على مقدار الإحساس بالجمال، فيغيب عن كل حزن وكدر في ذلك الزمن الذي غشى الحب على قلبه، ولقد عرف الناس أن الحب درجات: درجة دنيا، وهو حب الجهال للجمال الظاهري فإنه سريع الزوال وحب العلماء لجمال العلم، فهذه درجة وسطى، وحب الحكماء وأولي الألباب لخالق الجمال، وهذه هي الدرجة العليا، فالجاهل يلهيه الجمال الحيواني في وقت ما من حزنه وغمه وشقائه، والعالم والحكيم يجدان نذة لا يحس بها الجاهل في علمهما وحكمتهما وإدراك منظم هذا الوجود على قدر طاقتهما، وهكذا النور الذي هو عالم وسط بين الماديات والمعنويات يسر النفس على قدر إدراكها له.

هذه مظهر تبعث في النفوس ارتياحاً لعالم المجردات الذي لم نل في هذه الدنيا، أما عالم الماديات فإن الرحمة فيه لا تكون إلا باستعمال الحكمة، وإظهار بدائع القدرة، واستكمال صور الموجودات بأنواع التنظيم والإحكام، إذ يظهر أن هذا العالم المادي الذي نعيش فيه، عالم متأخر تغلب عليه الشقاوة، ولكن يد القدرة وعجيب الإبداع والإحكام قرينه من الرحمة، وفي هذا التفسير من عجائب التدبير لأجل الرحمة ما يكفي اللبيب مثل ما ذكر في سورة «البقرة الآية: ١٦٥» عند قوله تعالى: ﴿إِنْ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وفي «آل عمران الآية: ٦٦» عند قوله: ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾، وفي آخرها أيضاً، ومثل ما ذكر أول سورة «العائدة»، وهكذا ما جاء في آية: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]، فلا نعيده ولكن نشير إلى هذا الأخير مما ذكر هناك.

(١) مثل أن الأرض يعوزها ما يقلل أضرار المواد الرطبة التي يفسد الخوا بها فيحصل الهلاك لذلك خلق الذباب والجراد ونحوهما من الحشرات.

(٢) وكثير من هذه الحشرات تضر الزرع، فجاء البرد أيام الشتاء فقتل تلك الحيوانات

(٣) وهذا البرد يضر البذر والزرع الناشئ حديثاً زمن الشتاء، لا سيما في البلاد التي اشتد بردها، فجعل لها الثلج واقياً ما تحته من بذر وزرع في البر، ومن سمك في البحر لأن الثلج فوق سطح البحر يمنع البرودة عما تحته، فيبقى الماء يحدو السمك فيه ويروح برحمة الله، ثم يشتد حر الشمس فيذيب الثلج فيخرج الزرع نضراً بهياً جميلاً.

فانظر لتدبير منظم حشرات لإقلال الرطوبة، فبرد لقتلها، فثلج لإصعاف آثار البرد، فشمس لإزالة ذلك الثلج ليخرج النبات، هذا مثل واحد من آلاف آلاف الأمثال التي نراها في هذا العالم تدلنا أن النظام والحكمة والتدبير هي التي جعلت في عالمنا بعض الرحمة لا كلها، إن أرضنا كثيرة التغير سريعة التبدل قصيرة الأعمار كثيرة الزلازل، مبيت بالشر عموماً بالخير، فلا خير إلا جعل مصحوباً بشراً، ولا نفع إلا مع ضرر، ذلك كله لأن عالمنا غير مستعد لتسامح الراحة، فليس من العالم اللطيف الجميل الذي تطول فيه الأعمار، ويظهر فيه الجمال، ويتلألأ فيه باهر الأنوار المدهشة، بل إن ما لدينا من النور يصرفنا عن السرور به الرزايا الأرضية، هذا هو عالمنا، لعلك من هذا تفهم الحديث الذي أخرجه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءاً واحداً، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرهما عن ولعها خشية أن تصيبه».

إن هذا الحديث لا يعقله إلا من درس علوم الطبيعة والفلك، وكلما ازداد الإنسان علماً ازداد بصيرة، نحن رأينا الناس لا يرتقون في هذه الدنيا في مال أو علم إلا أنصب وتعب، رأينا نظام الحيوانات في البرية مبنياً على المغالبة، ورأينا الأماد تاكل الطباء رحمة بالأساد وبالطباء وبالناس، فلولا هذه الخصلة للمات الحيوانات الآكلة العشب السهل والجبل، وللمات رحمة عند هلاكها أقطار الأرض، فكان الهواء، فاقتضت الحكمة بقاء العالم، وليس لهذا طريق إلا أن يخلق حيواً يقلل ذلك التكاثر ويظهر الأرض من الرمم فيجعلها في جوفه، بحيث يطحنها ويحيلها إلى مادة لا تعفن فيها، فيكون بعضها من جملة جسمه وبعضها فضلات خارجات من السيلين، فهذه وأمثالها تدبير ولطف ﴿إِنْ رَأَيْتَ ظُلُمًا لِّمَاءٍ يَنسَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، فهذا التدبير يدهش العقول المفكرة، وترى فيه ما لا يخطر ببال المشعوذين من الخيل المعجبة للناظرين المنهشة للمفكرين. ولعل هناك عوالم أطف وأطف، فتكون الحياة فيها أشرف وأشرف وأبقى وأطول، ويكون الأحياء أعلم وأعلم، لا كما نحن عليه في الأرض من رحمة أقل وعلم ضئيل حتى خاطبنا الله قائلاً: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا قُلْنَا سَلِّمْ وَعَلَى الْبَشَرِ مِنْ رَبِّكَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الإسراء: ٨٥]، قلنا علمنا مناسبة لقلة الرحمة الواصلة إلينا التي منعها نقص استعدادنا حتى لم تنل من الرحمة إلا واحداً من مائة، وافق الحديث الآية.

الحديث ينص على أن رحمتنا واحد من مائة، والآية جعلت علمنا قليلاً، قل العلم قللت الرحمة، وليس ذلك كله إلا من نقص عالمنا الذي نعيش فيه ولم نستعد إلا له، إن نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وقد ورد في الأحاديث ما أوجب علينا أن نحدو حذوه فيها مثل حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، الرحم شجرة من الرحمن من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعها الله تعالى» أخرجه أبو داود إلى قوله: «من في السماء»، والترمذي بتمامه، والشجيرة بكسر الشين المعجمة وفتحها بعدها جيم: القرابة المشتبكة كاشتباك العروق.

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرحم الله من لا يرحم الناس» أخرجه الشيخان والترمذي.

وفي رواية أخرى لأبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: «لا تنزع الرحمة إلا من شقي» وقد وردت أحاديث في رحمة الله تعالى، منها الحديث المتقدم الذي جاء فيه ذكر مائة رحمة عن الشيخين والترمذي، وورد فيه زيادات لمسلم مثل قوله: «فيها»، أي: في الرحمة الواحدة تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض.

وجاء في حديث رواه الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها إذ وجدت صبياً في السبي فأخذته فألقته بيضها فأرضعته، فقال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه، قال فأنه تعالى أرحم بعباده من هذه بولدها».

وجاء في رحمة الحيوان ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئراً فنزل فشرب ثم خرج وإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل لشر فعلاً خفه ماء، ثم أمسكه بفيه حتى رقي، فسقى الكلب فشكر الله تعالى له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجراً. قال: في كل كبد رطبة أجر» أخرجه الشيخان وأبو داود.

وفي رواية أخرى: «أن امرأة بغياً رأت كلباً في يوم حار يعلف يثر قد أدلج لسانه من العطش، فنزعت له موقها فغفر لها به». الموق: الخف.

وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: «كان أحب ما استر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل؛ الهدف: ما ارتفع من الأرض. وحائش النخل: نخلات مجتمعات فدخل حائطاً - يستأنأ - فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنّ وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفره فسكت - ذفري البعير: الموضع الذي يعرق من فضاء خلف أذنيه ويجعل فيه القطران وهما ذفريان - فقال: من رب هذا الجمل؟ فقال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله. فقال: أفلا تنهي الله في هذه الهيمة التي ملكك الله إياها، فإنه شكاً إليّ أنك تجيئه وتدنيه - تنعبه بكثرة استعماله -» أخرجه أبو داود.

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تتخذوا ظهور دوابكم مناير، إنما سخرها الله لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقصوا حاجتكم» أخرجه أبو داود. وعن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأينا حمرة؛ بضم الحاء وتشديد الميم: نوع من الطير في شكل العصفور؛ تعرش - ترفرف - وترخي جناحيها وتدنو من الأرض لتقع عليها ولا تقع، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها، ورأى قرية محمل قد أحرقناها، فقال: من أحرق هذه؟ قلنا: نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار».

وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قرصت ثملة نبياً من الأنبياء فأمر بقرية ثمل فحرقته، فأوحى الله تعالى إليه أن قرصتك ثملة أحرقت أمة من الأمم تسبح» اهـ.

نظرة في هذه الأحاديث

وفي الآية التي نحن بصدد الكلام عليها

يقول الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَتَّىٰ نَحْمِلُهَا إِلَىٰ يَتِئَمَّ بِصَیْئَتِهَا﴾، ويقول في سورة «الأنعام الآية: ٣٨»: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَتَّىٰ نَحْمِلُهَا إِلَىٰ يَتِئَمَّ بِصَیْئَتِهَا﴾ الخ.

وهما ورسله صلى الله عليه وسلم يقول: «شكا الجمل إليّ»، ويأمر صاحبه بالرفق به. ويقول: «غفر الله لبقي سقت الكلب بخفها». ويقول في الطائر: «من فجع هذه بولدها؟» هذه الأحاديث توجب النظر والبحث وتوجب على علماء الإسلام في سائر الأقطار أن ينشروها ويشرحوها ويقولوا للناس في نشرهم وفي كتبهم: ينبغي عدم أخذ صفار العصافير والطيور من أعشاشها.

محطاب إلى علماء الإسلام

أيها العلماء، ويا أيها المسلمون، أما أن لكم أن تذيبوا هذه الأحاديث وتقولوا للأمة: إياكم وأخذ فرخ الحمام من أمه قبل استكمال تربته، وذبح العجل ما دامت أمه ترضعه، وإياكم وصيد الطيور البرية ما دامت تربي أولادها، وتقولوا: يجب دراسة علم الطير والدواب والحشرات، وفهم طبها فهماً تاماً، ثم جعل الأحكام مطابقة لذلك بحيث نحرمون الصيد في وقت التربة والبيض وما أشبه ذلك.

إن هذه الأحكام يختلف فيها الحكماء اختلافاً كثيراً، ولكن لا معنى للحلاف مع وجود الحديث. ولعل الأمم المسيحية أقرب إلى الرحمة منا.

اللهم إني أبرأ إليك من هذا الجهل الفاشي في أمة الإسلام، اللهم قد نهيت وأوصحت، وحسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم إن نبيك محمداً صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، وقد أذر وحذر، ولكن الناس أهملوا، والأمم كلها تيقظت إلى هذه الرحمة، ونحن اليوم جهلاء بها وأنت أرحم الراحمين، فأنهم العلماء في الإسلام إكمال ما ابتدأناه وشرح ما أجملناه. ألهمهم إلهي أن ينظروا في هذا الوجود، ألهمهم أن ينظروا في الأمم حولهم، ويقرؤوا علومهم بلغاتهم، فإنهم يجدونهم قد عطفوا على هذه الحيوانات وفكروا فيها، ومنهم من يرحمها، وقد ألغوا جماعات نجوس خلال ديارنا لرحمتها وإن كان علمهم أبلر وناقصاً، ألهمهم أن يفكروا في أمر الإسلام وكيف يكون المسلمون أقل رحمة بالحيوان من غيرهم عقلة وجهالة وبعداً عن الحق، أنت قد ذكرتنا بأن هذه أمم أمثالنا، وما لم طمت فيها، وأن عيبك رزقها وأنت تعلم مستقرها ومستودعها وأنتك أخذ بناصيتها، فإذا كانت هذه منزلتها منك فكيف جهلنا نحن المسلمين منزلتها عندنا؟

أباح المسلمون صيد الحيوان بلا قيد ولا شرط، وخالفوا العلماء وخالفوا رسولك القائل: «من فجع هذه بولدها ردّها إليها ولدها». هذا الحديث مذكور في كتاب «تيسير الوصول لجامع الأصول» فهو في حكم الأحاديث الصحيحة.

ألم يأن للمسلمين أن يدرسوا هذه الأمم درساً مدققاً؟ إننا وإياها نكون أسرة واحدة، فهي تساعدنا في الزرع والضرع والسفر، وهي المغنيات لنا لطربنا في حقولنا، والمعطيات لنا ملابس ومساكن

ومناظر جميلة، ومنها القاتلات لحشراتنا الفاتكات يررنا، وكيف يعرف الإنسان أن ولد الحمام يخالف ولد البط والإوز والدجاج من حيث عطف الأبوين، وأن الفريق الأول في حاجة إلى الأبوين معاً يعطفان عليه لضعفه ويطعمانه، وأن الفريق الثاني يخرج قليل الحاجة إلى الوالدين لقوته بالريش والمتنار والقوة والاستقلال، والجري وراء أمه من وقت الولادة، وتعاطي الغذاء من الأرض، فلذلك لم يحتج إلى عطف ذكر البط والديك، بخلاف ذكر الحمام الذي يعاون الأم، ويعطفان معاً على الولد ويتقطع قلباهما أسفاً وحسرة وحزناً إذا هارقهما وهو ضعيف.

أقول: كيف يعرف الناس ذلك كله إلا بالدرس والعلم؟ أفلا يحسن أن يتنبه العلماء وحكومات الإسلام بعد ظهور ما كتبناه هنا إلى هذا الأمر، ويحرموا الناس صيد أمثال الخفاف والعصفور والسمان أيام تربية الأولاد، وهكذا صيد أفراسها الضعاف، أي: أن يتركوا الأبوين والذرية أيام الحصانة ثم يصطادون ما يشاؤون بعد ذلك حين استقلال الولد عن الوالدين فيصبح الأفراخ في غنى عن الأبوين فلا يقطع قلبهما ولا يترك الأفراخ الصغار مقطوعات لا عائل لها.

ومتى زال سبب العطف زال التحريم، وهناك يكون المسلمون قائمين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: «ردوا ولدها إليها»، وذلك لسبب الحزن الشديد والعطف من الأم المرفقة، فاما بعد الاستفناء فإن الأولاد تكون مباحة، وإذن يصح هناك فرق بين صغار الحمام وصغار الدجاج، فيؤخذ فرخ الدجاج وهو صغير لأن الأم لا يقطع قلبها أسى وحسرة، أما الحمام فيعكس ذلك، وهكذا بقية الطيور التي يقول فيها الحديث: «ردوا إليها ولدها»، ويكون ولد البط كولد الدجاج، لأن لذار على شدة العطف وعدمه. هذا ما أراه في هذا المقام.

إن هذا الكتاب عام للمسلمين من جميع المذاهب، فلا هو خاص بأهل السنة ولا بالشيعية ولا بالإمامية ولا بالزيدية، بل هو تفسير للقرآن مع الاستعانة بالسنة، فها هو ذا كتاب الله، وها هو ذا حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وها هو ذا وجدانكم ورحمتكم وإحساسكم الشريف أيها العلماء وعظمتكم ورحمتكم ورحمة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهل ترون أننا نكون أنفس الأمم ونبينا بعث رحمة للعالمين، البوذية يحرمون جميع الحيوان، ونحن أمة وسط فأبوح لنا حيوان، وحرّم علينا آخر، وأمرنا بالنظر والاعتبار.

وتقدم في سورة «المائدة» أن هناك حيوانات مافعات لنا منعت حكومتنا المصرية صيدها بسبب ما كتبناه كما سترأ في سورة «يوسف» قريباً، فقلنا: فليحرم صيد هذه الطيور لمنفعتنا لنا في حقولنا ولتجعل هذه قاعدة، إن المسلمين يدرسون علوم هذه الدنيا، ويحرمون صيد كل حيوان نافع لهم، وهذا أمر يجب ألا يختلف فيه العلماء، فمن قطع أصبح نفسه أو يده حرم عليه، هكذا هذه اللاتي تسعدنا قتلها حرام، لأن ذلك يفوت منفعتها، أما التحريم الذي أذكره هنا فهو للشفقة والرحمة التي تكررت في أول كل سورة، وفي كل ركعة صباحاً ومساءً وفي القرآن وفي الحديث.

فمن الجهالة والتقليد الأعمى المذموم الأبله ألا يفرق المسلم بين أفراخ الحمام مثلاً وأفراخ الدجاج، فلتأمر حكومات الإسلام قاطبة بتحريم اصطياد كل طير في فصل الربيع إبان تربية أولادها، حتى يستغني الصغار عن الأبوين، ومن هنا الحمام الذي نربيه في منازلنا، فليحرموا عليهم ذبح صغار

الذرية ما دامت في حصانة الأبوين ، فأما الصغار منها إذا استكملت قوتها فهناك يكون آلام الأمهات قد قل كثيراً وخفّ ، فلا بأس إذن من أخذها .

قد اعتاد المسلمون أن يقدموا دروس الصلاة والصيام على أمثال هذا ، وكان الأجدر أن تؤلف كتب للصغار فيها عجائب هذه الدنيا باختصار ، ويذكرون فيها بعض الأخلاق ورحمة الحيوان ، وذلك كله قبل الكلام على أركان الإسلام ، حتى إذا اشتاقوا إليهم وأحبوه بجمال صنعه وعموم رحمته ، أخذوا يبينون لهم كيف يصلون ليصلوا إليه وليقربوا منه ، فيصلون بحب لما يعرفون من عموم رحمته لهم ورأفته بهم وبالحیوان ، هذا ما وفقت له اليوم ، والحمد لله رب العالمين .

لعليك أيها الذكي القارئ لهذا التفسير أن تشر هذا بين الناس بقلمك ولسانك وما لك من قوة وقدرة أو إمامة ، فالمسلمون اليوم في حاجة قصوى إلى الذكرى ، وأنا أرجو أن يحيي الله بك قلوباً وقلوباً ، فإن الكتاب لا عمل له ، وأنما العمل للرجال ، والله عز وجل يسألني عن المسلمين ويسألك عنهم ما دمت موقفاً بقرؤه في هذا التفسير ، والله هو الولي الحميد ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . انتهى الكلام على البسطة ، فلا شرع في تفسير السورة .

التفسير اللفظي

قال تعالى : ﴿ لَرَّ ﴾ تقدم في أول سورة « آل عمران » هذا ، ﴿ كِتَابٌ أُحْكِمْتُ فِيهِ ﴾ نظمت نظماً رصيناً محكماً لا يقع فيه نقض ولا خلل كالباء المحكم من الفساد ، وليس ينسحبها دين بعدها ، وأحكمت بالحجج والدلائل ، ويصح أن يقال : إنها من : حكم - بالضم - إذا صار حكيماً ، فإن فيها أمهات الحكم النظرية والعملية كما قدمنا في ملخص السورة ﴿ ثُمَّ قُضِيَ ﴾ كما تفصل القلائد بالفرائد فمن دلائل توحيد إلى أحكام إلى مواعظ إلى قصص أو فصل فيها ما يحتاج إليه العباد ، أي : بين وخلص ، و « ثم » للتراخي في الحال لا في الوقت كما تقول : محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ فذلك أحكم الآيات ﴿ حَبِيبٌ ﴾ بتصليها فذلك فصلها . ولما كان في فصل معنى القول جيء به « أن » المفسرة في قوله : ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِتةٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾ كانه قيل : أي لا تعبدوا الخ ، ثم عطف عليه ﴿ وَإِنْ أَسْتَعِزُّوا رَبُّكُمْ ﴾ من الشرك ﴿ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ بالطاعات ﴿ بِمَتَاعِكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا ﴾ يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة ، ويمشكم في أمن ودعة وعيشة مرضية ونعمة متابعة ﴿ وَإِنِّي لَأَحْسَنُ مَنَئِي ﴾ إلى أن يتوفاكم ﴿ وَبُذِّتْ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ ﴾ ويعط كل ذي فضل في دينه جزاء فضله في الدنيا والآخرة ، وهذا وعد للمؤمن الثابت بثواب الدارين ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا ﴾ وإن تولوا ﴿ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُؤْمَرُ بِكُبْرٍ ﴾ يوم الشدائد في الدنيا بقحط أو قتل كما حصل ، فقد أكلوا الجيف كما قيل وقتلوا في الفزوات النبوية ، وفي الآخرة أيضاً بعذاب جهنم ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾ رجوعكم ﴿ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فيمتع من يستحق الرزق ويعطي ذا الفصل فضله ، ويعاقب المسيء ويثيب المحسن يوم القيامة .

وهذه الآيات دالة على قدرة الله تعالى ، ثم أتبعها بما يفيد عموم علمه كما عمت قدرته ، فأبان ما كان عليه المشركون فإنهم إذا دخلوا بيوتهم يرخون ستورهم ، ويحشون ظهورهم ، ويتغشون بشياهم ويقول الرجل منهم : هل يعلم الله ما في قلبي ؟ فرد الله عليهم قائلاً : ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَمْنُونُ صُدُورُهُمْ ﴾

يعرضون بقلوبهم من قولهم: ثبث عتاني، وهم قد أرخوا الستور، وأحنوا الطهور، واستغشوا بالثياب ﴿لَيْسَتْ خِفَتُهُمْ﴾ ليطلبوا الخفاء من الله بتلك الأعمال ﴿أَلَا حِينَ يَسْتَشْفُونَ لِيَا إِلَهَنا﴾ ويعضون طهورهم ويرغون ستورهم ﴿يَقْلَمُ مَا يُرْوَدُ وَمَا يُقْلَمُونَ﴾ فلا تفاوت في علمه بين سرهم في تلك الستور والثياب، وعلتهم في المجامع والمحافل ﴿إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ أي: بالأسرار ذات، أي: صاحبة الصدور، وإذا علم ما خفي في الصدور فعلمه بغيره أولى.

ولما أثبت قدرته وعلمه العاتين لجميع نوع الإنسان، شرع يقرر لها لجميع الكائنات مبتدئاً بالذوات التي هي أقرب إلى الإنسان لمشاركتها له في الحس والحركة مثبثاً بالساوات والأرض، خاتماً باستنتاج أنه قادر على البعث، فقال: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ غذاؤها ومداشها ﴿وَيَنْقُصُ مُتَعِدِّمًا﴾ في الأصلاب ﴿وَيُسَوِّدُهَا﴾ في الأرحام؛ فإثبات القدرة بعموم الرزق وإثبات العلم بأنه يعلم مستقرها ومستودعها كما ذكر في الإنسان أنه يتمتع متاعاً حسناً متى استحق ذلك، وأنه يعلم ما يسر وما يعلن على سبيل اللف والنشر المرتب ﴿كُلٌّ﴾ لكل واحد من الدواب وأحوالها ﴿فِي كِتَابٍ ثَبِيحٍ﴾ مذكور في اللوح المحفوظ قبل خلقها ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ تقدم شرحها فيما مضى في «يونس» وفي أول «الأنعام» ﴿وَسَخَّانَ عَرْشُهُ عَلَى أَسْمَاءٍ﴾ وقد تقدم تفسير هذا في أول سورة «يونس» بأن الماء: العلم، أي: وكان ملكه قائماً على العلم ولا يزال كذلك، وإنما خلق السماوات والأرض ليربي ذوي الأرواح فيهما بالحير والشر، وهذا قوله: ﴿يَبْتَلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ أي: ليختبركم بين الحياة والموت أيكم أخلص عملاً، ولولا ذلك لكان خلق العالم عبثاً ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِنَعْبُدَ﴾ [الأنبياء: ١٦] بل خلقناهما ليربي فيهما نفوساً ونرقيها حياة دائمة غايات شريفة ويكون لها حياة وموت وارتقاء وانحطاط ابتلاء وامتحاناً.

لطائف

اللطيفة الأولى في قوله تعالى: ﴿يَكْتُبُ أَحْكَمَ الْأَيْتِ ثُمَّ فَصَّلَتْ﴾ الخ

لما اطلع على هذه السورة بعض العلماء حدثني قائلاً: إني رأيت ﴿الر﴾ في سورة «يونس» وفي سورة «هود» قد ذكر الله بعدها الحكمة، فهو سبحانه يقول في «يونس»: ﴿يَبْلُغُ أَهْلُهَا الْحَكِيمَ﴾. وهنا يقول: ﴿أَحْكَمَتْ أَيْتُهُ﴾، ثم يقول: ﴿فَصَّلَتْ﴾، ثم يصف نفسه بأنه حكيم وأنه خير، ومعلوم أن كلام الله موزون بميزان.

وإذا كنا نرى جميع أفعاله موزونة في أصغر الذرات فهكذا عليكن كلامه، فلماذا أكثر من ذكر الحكمة بعد هذه الحروف؟

ج - لو أنك اطلعت أيها الفاضل على ما تقدم في هذا التفسير لأمكنك الجواب ولعرفت الحقيقة

س - كيف لا أعرفه وأنا متذكر كل ما قلته أنت في هذا المقام؟

انظر، ألم تقل في سورة «آل عمران»: ﴿إِنْ﴾ ﴿الر﴾ جاءت لإيقاظ المسلمين للغرور الذي نشأ في الإسلام كما اعتر اليهود، وإن نتيجة ذلك وجوب نشر العلوم الفلكية والطبيعية والرياضية والعقلية وإلا حقت كلمة العذاب علينا، وهذا واضح في سورة «آل عمران»، وأيضاً أنت قلت: ﴿إِنْ﴾ ﴿الر﴾

في سورة «البقرة» مذكر بمسألة الجهاد وبمسألة تحليل العناصر ومعرفة حقائق المادة بعلم الكيمياء العضوية وغير العضوية ، لأن هذه الآيات هناك مبدوءة بهذه الحروف ﴿التر﴾ ، فقال تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنِّي أَلْذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ﴾ [البقرة : ٢٤٣] الخ ، وقال : ﴿أَلَمْ تَرَ أَنِّي أَلْذِينَ خَرَجُوا﴾ [البقرة : ٢٥٨] فصارت هذه الحروف مشيرة لعلم الكيمياء وللجهاد ولتعميم العلوم ، وكذلك في ﴿التقص﴾ [الأعراف : ١٠] جاء فيها ما يقرب من هذا مفصلاً موضحاً شارحاً المقصود من ﴿صن﴾ [ص : ١] التي تشير إلى القصص ، وأن تلك السورة قد جاء فيها قصص آدم وبنيه من الأنبياء ، وأن هناك امتتاجاً قد ذكره الله في نفس السورة ليعلمنا كيف نستتج من القرآن ومن كل شيء كمسألة اللباس الذي زال عن آدم المذكور بأنه أنعم علينا بالقصص والكتان الخ ، وأنه أنعم بلباس التقوى الذي هو خير الخ . وهكذا توالت قصص الأنبياء هناك وظهر أن كل حجة احتج بها المعاندون كانت أشبه بحجة إبليس ، كأن يقولوا : « هذا ما وجدنا عليه آباءنا » ، فصار الاغترار بالآباء أشبه باغترار إبليس بأصله وأنه من نار ، وأن الناس على الأرض اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم سائرون على هذا النمط .

لهذا بعض ما تقدم في معاني هذه الحروف ، فكيف تقول إني لو كنت عرفت ما تقدم لعرفت الجواب ؟ أما أنا فإني بعد ما تقدم أقول إنه لا يكفي للجواب ، فإن تكرار الحكمة والتفصيل وأنه خبير يدل على مغزى أعم مما تقدم وأبعد مدى وأقوى وأهم .

ج - إن هذه الحروف أنزلها الله في القرآن ليخرج بها المسلمين من ظلمات الجهالة إلى مشارق النور ومباهج الحكمة ومناهج السعادة وباحات الجمال وساحات العلم والكمال .

علم الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق أن المسلمين سينامون نوماً عميقاً وهم غير مقصدين ، بل هم مخلصون لربهم ولدينهم ، فأمر هذه الحروف لترفع الغشاوة عن أعينهم بعد نومتها وتوقظ جماعاتهم بعد غفلتها .

س - أما كون هذه الحروف ترفع عن أعينهم الغشاوة ، وكونهم غير مقصدين في نومهم ، فهذان أمران لا أحققهما وكيف أحققهما ؟

ج - أما كونهم غير مقصدين في نومتهم فإني أوضحه لك . أنا من البلاد المصرية ، ولبي نظراء من بلادنا ، توجهوا إلى الأزهر لتعلم العلم ، فوجدنا أمامنا النحو والفقه والتوحيد ، وهكذا علوم اللغة العربية وعلوم الأصول وما أشبه ذلك . تلك العلوم التي انحدرت إلينا عن آباءنا وأجدادنا من عصور مضت ، وقد سلطت عليهم ملوك وأمراء ، ووقعوا فيما وقعت فيه الأمم من الضنك ، ولم يستخلصوا لنا من ظلم الظالمين إلا ما وصل إلينا .

تعلمنا هذه العلوم ثم نظرنا حولنا فرأينا أمماً ودولاً وعلوماً ، فرحمنا إلى القرآن فوجدنا أن العلوم التي ارتقت بها الأمم يطلوها القرآن فعلاً نصاً صريحاً فتصححنا الأمة بتلك العلوم .

أقول لك : لولا اطلاعنا على هذه العلوم ما أمكننا أن ندعو الأمة لها ، فأسلافنا الذين ورثوا هذا العلم كان أكثرهم لم يطلع على هذه العلوم ، ومن اطلع منهم ألف ونصيح الناس بقرائها ، ولكن الجهل كان يمنع الناس من اتباعهم على ذلك تقول . إن أحوال الأمم الإسلامية كانت محتمة عليهم أن يعيشوا على هذا الخوال .

فإذا كان علماء الدولة العباسية قد حاز كثير منهم المعقول والمنقول ودعوا إليها، كالغزالي رحمه الله والرازي، ومثلهما ابن رشد بالأندلس، وكثير غيرهم، فإن المتأخرين أرغموا أن يتعلموا العلوم النقليّة، وقلت فيهم العقلية فهم كانوا لا يعلمون، ولذلك ترى كثيراً منهم حاربوا المفكرين في هذه العلوم، كما تراء واضحاً في سورة «الأنعام الآية: ٩١» عند قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَوهٗ قُرْآنَ بَاطِلٍ لِّتُبدِّلُوهَا وَتُتَخَفَّوهٗ كَثِيراً﴾، فإذا علماء الإسلام المتأخرون منهم من عرف ودعا لما عرف، ومنهم من جهل، ومنهم من عرف أن هذه حق ولكنه خاف على شهرته، فحارب القائمين بها، وهؤلاء كتبهم عند ربهم وهو يجازي كلًّا بما فعل.

فالمدار في الأمم على شيوع الفكرة، فمضى شاع أمثال ما كتبنا في هذا التفسير، فإن الأمة تسير على متواليه ومثوال أمثاله ولا تقصر.

والمسؤول الآن عن هذا العلوم أمثالك أنت ممن أيقنوا بهذه الفكرة فهم هم المسؤولون كما أنني أنا مسؤول، ولكن الله سبحانه أعانني بنشر هذا الكتاب وهو حقاً سيعينك كما أعانني بأن تنشر الفكرة بين المسلمين، فأنا وأنت وكل من عرف هذه الآراء التي رأيتها في هذا الكتاب فهو مسؤول، أما الذي لم يطلع فكيف يعلم الناس؟ فالتاس على حسب أمانتهم ومن يعاشرهم، فعلم الناس بالله سائلك عنهم، واحذر من التقصير.

هذا معنى قولي إنهم غير مقصرين في قولهم، أي غالباً، فتجد علماء الدين الإسلامي اليوم راضين بما حصلوا من العلم، وذلك بسبب ما لقته الأساتذة لهم، والخلف يتبع السلف، ولكن هذه النهضة الحالية مستقلة التعليم رأساً على عقب ويصبح الجو الإسلامي جو الحكمة وعلم وإبداع واختراع ونظم وإطلاع على بدائع الجمال الإلهي وروائع الأحكام الصمداني وعرايب انوار السماوي. هذا شرح لقولي إنهم كانوا غير مقصرين، وأما:

س - فقال: أرجو ألا نجيب عن السؤال الثاني، أي: أن هذه الحروف سبب في إزالة الغشاوة، لأن بعد أن أسألك في نفس الجواب الأول.

ج - سل ما بدا لك.

س - ما أهم الأسباب في جهل المسلمين بجمال هذا العالم الذي نعيش فيه، مع أن الله لا يعرف إلا به، والحكمة لا تتم إلا به، والمعقول لا يرتقي إلا به، ونظام الأمة لا يتم إلا به.

ج - قد أشرت إليه في الإجابة.

س - هذا لا يكفي.

ج - قد تكرر ذكر هذا في التفسير في مواضع كثيرة.

ذلك أن الإمام الغزالي في كتاب الإحياء شرحه شرحاً وافياً، ويثبت أن علماء الفقه في زمانه عتادوا أن يسموا هذه الأحكام الشرعية بلفظ «فقه»، ولفظ «فقه» كلمة محدودة، فإن الله يقول في القرآن: ﴿وَيَقُولُ بَلِّغُوا حَقَّهَا﴾ [الأنعام: ٩٨]، فهي كلمة مدحها القرآن والحديث فجرت على الألسن بأنها الأحكام الشرعية، وصرفت الناس عن جمال ربهم وعجائبه ونباته وحيوانه وشمسه وقمره ونجومه الباهرات، وعجائب الظاهرات، وآياته المدهشات، وحكمه العاليات، ثم درج الخلف على ما

كان عليه السلف، وأصبح العالم في الإسلام هو من يتعاطى هذا العلم في ذلك العصر، وبه يتولى القضاء ويتصدر في المجالس، ويصبح غنياً بالمال والعظمة والجاه، يحتاج إليه الملوك في تصريف الدولة، لأن الفتوى عليها مدار أمر الأمة، لأن الأمة إسلامية والأحكام شرعية، ذلك هو ملخص ما قاله الإمام الغزالي.

ثم أخذ يذمهم ويقول: هؤلاء يقرؤون هذه العلوم للدنيا لا للآخرة، وجعلتهم شراً من الشياطين، وندد كثيراً، وقال: كيف يتركون الطب والسياسة وجميع العلوم ويقولون: إنهم يقرؤون فرض كفاية، مع أن فرض الكفاية جميع العلوم والصناعات، إذن هم لا يبدون إلا الدنيا، وإلا فلماذا لا يقرؤون الطب وتركوه في يد التنصاري واليهود؟

هذا ملخص كلام الإمام الغزالي، فانظر كيف رأينا نحن جثنا في زمان لا دولتنا قوية الجانب فنعتر في الدنيا بها، ولا نحن متعقلون فرضي ربا.

فإذا كان العلماء في زمن الإمام العراقي يطلبون الدنيا، وكانت عندهم دنيا، فكيف تقرأ علم الدنيا الذي لا يأتي بالدنيا أيضاً، لأن أكثر العلماء من الشافعية والحنفية والمالكية والحنفية في بلادنا المصرية أكثرهم لا يولون القضاء، لأن القضاء اقتصر على مسألة الأحوال الشخصية، وأصبح القانون الفرنسي هو الساري في بلادنا.

وقد علمنا أن بلاد الترك قد جرت على قانون دولة أوروبية، فإذن يكون على رأي الغزالي علماء الدين إذا ساروا على نهج المتقدمين أسوأ حالاً ألف مرة من الذين كانوا في زمن الإمام الغزالي، لأن أولئك طلبوا دنيا ولا آخرة لهم، فنالوا الدنيا لأنهم لهم صولة بصولة الدين

أما المتشحرون في هذه المذاهب في هذا الوقت فهم لا ينالون دنيا ولا آخرة إلا على نياتهم فقط، أما الدنيا فلا وظائف لاكثرهم، وأما الآخرة فإنها لا تنال إلا بأعمال تحتاج لها الأمة وعلوم كذلك، والأمة في حاجة إلى صناعات وعلوم أخرى غير القضاء، والعلوم التي تنال بها الآخرة هي الأخلاق وتهذيب النفس ومعرفة عجائب الله تعالى في سماواته وأرضه حتى يكون الإنسان موقفاً شاكراً.

هذا هو السبب الذي حصر علماء الإسلام في الدوائر الضيقة، وهناك سبب آخر وهو حصر طائفة من الأمم الإسلامية في حفظ القرآن بلا عقل ولا فهم، وهذه أيضاً نكبة أخرى، بل القرآن يفهم ويعقل إما مع الحفظ وهو أفضل، وإما بلا حفظ، ونتيجته ترفية العقول والعلوم والأمة ومعرفة بجلال الله.

س - ما سبب اقتصار طائفة في مصر وبلاد المغرب وبلاد العرب ونحو ذلك على حفظ القرآن بلا عقل ولا فهم؟

ج - من أسبابه ما جاء في «الإتقان في علوم القرآن» للعلامة السيوطي، قال في الجزء الثاني صفحة ١٥٥ ما نصه:

فصل: أما الحديث الطويل في فضائل القرآن سورة سورة، فإنه موصوع كما أخرج الحاكم في المدخل بمسند إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة الجامع: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة.

وروى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدوي قال : قلت لميرة بن عبد ربه : من أين جئت بهذه الأحاديث ؟ من قرأ كذا فله كذا ؟ قال : وضعتها أرغب الناس فيها

وروي عن المزمّل بن إسماعيل قال : حدثني شيخ يحدث أبي بن كعب في فضائل سور القرآن سورة سورة ، فقال : حدثني رجل بالمدائن وهو حي ، فصرت إليه ، فقلت له : من حدثك ؟ قال : شيخ بواسط وهو حي ، فصرت إليه ، فقلت له : من حدثك ؟ قال : شيخ بالبصرة ، فصرت إليه ، فقلت له : من حدثك ؟ قال : شيخ بصادان ، فصرت إليه ، فأخذ بيدي فأدخلني بيتاً فإذا فيه من المتصوفة وبينهم شيخ ، فقال هذا الشيخ : حدثني . فقلت : يا شيخ من حدثك ؟ فقال : لم يحدثني أحد ، ولكننا قد رأيت الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن . قال ابن الصلاح : ولقد أخطأ الواحد من المفسر ومن ذكره من المفسرين في إبداعه تفاسيرهم . اهـ من «الإتقان» المذكور للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى . فإذا ظهر لك الأمران : انكباب الناس على الفقه ، وانكبابهم على حفظ القرآن . فالأول : للقضاء في القرون المتقدمة ، وللاتباع وحسن النية في القرون المتأخرة . والثاني : لأجل الأحاديث التي أكثرها موضوع لأجل حفظ القرآن .

س - الآن قد آمنت بأن هذه هي أسباب الفقه وحفظ القرآن . فأرجو الآن أن ترجع الموضوع الذي كنا فيه فقد صدقتك عن إكمال الكلام ، فإنك كنت قد ابتدأت تحجب عن قولك ، لماذا كانت هذه الحروف هي التي ستوقظ الإسلام ؟ .

ج - تبين مما قدمته لك أن المسلمين غالباً تفقدتهم العادات والآداب ، ولعامة يتبعون الخاصة ، ولخاصة يتبعون من قبلهم ، ولا يفكرون لماذا سار الأولون على نخطهم . قال : نعم . قلت . فهذه الحروف قد أنزلها الله في القرآن وذكر الحكمة والتعصيل ، قال : ﴿ مِنْ أَلْفِ حِكْمٍ خَيْرٌ ﴾ فإله حكيم ، والله خير والله فصل الآيات ، والله أحكمها .

هذا كله ينشأ عن أمر بعيد الغور عظيم المغرى ، فإن العاقل إذا سمع هذا القول وعرف أنه قول الله بقوله في نفسه : لماذا هذا كله بعد حروف لا معنى لها ؟ فيمكر فيها طويلاً ثم يقول : إنما أفردها الله بالذكر في أول السور لأمر هام وهو ما أشرت إليه سابقاً ، ألا وهو قراءة جميع العلوم .

إن هذا العصر عصر الكيمياء ، إن الكيمياء ترجع المركبات إلى عناصرها الأولى ، والعناصر الأولى قد بلغت ثمانين ، ولها جدول سترأ في سورة «العنكبوت» ، والجدول عجيب شيق جميل يدلنا على حكمة ونظام بديع ، حتى إن من يطلع عليه يدهش هذه الحكم ، فإنك ترى أن كل عنصر له مع العنصر الذي قبله في صفته والتي بعده والتي فوقه والتي تحته ، أي : في الصف الأفقي ، وفي الصف الرأسي سبب وزنية وأخرى طبيعية وكيميائية ، فسترى هناك أن العناصر التي يشها الله في الأرض والكواكب والنبات والحيوان ، مثل الأكسوجين والأدروجين إلى آخرها عند النظر إلى صفاتها الطبيعية والكيميائية والوزنية تصبح متشابهة مرتبة منظمة مصفوفة ، بحيث لو غاب أحدها لعرف محله من هذه الصفوف . ولقد أخبر العلماء عن بعض العناصر قبل كشفها ، ولما كشف ثلاثة منها وضعوها في موضعها فصارت أشبه بجسم إنسان واحد عرف موضع عينه وأذنه ويطنه وهكذا ، فانظر لعناصر متفرقات في البراري والقفار والبحار لما جمعها العلماء شكلت شكلاً واحداً في هيئة تدعش العفول

فهذه العناصر هي أصل العالم الذي نعيش فيه ، وهذه العناصر كلها ترجع إلى عالم لم يره أحد يسمى «الأثير» ، وهو عالم واحد لا يشتم ولا يذوق ولا يلمس ولا يسمع ولا يرى .

هذا هو الذي منه كانت العناصر ، ومن العناصر كانت هذه السماوات والأرضون على رأي العلماء في عصرنا الحاضر الذي هو أقرب إلى القرآن وإلى حروف ﴿آل﴾ و﴿ال﴾ التي في هذه السورة ، فإن القرآن وجميع الكلام في سائر اللغات مركب من الحروف الهجائية ، وليس تعرف لغة من اللغات إلا بتحليلها إلى حروفها الأولية ، ولا يتسنى الكتابة ولا طبع كتاب ما إلا بإفراد الحروف ثم تركيبها ؛ فكما لا نعرف اللغات إلا بمعرفة حروفها ، هكذا لا يعرف شيء من هذا العالم إلا بتحليله ، ولا يعيش حيوان ولا إنسان إلا بتحليل المواد التي حوله ، وإلا لم يكن شيء في عالم الحيوان ولا عالم النبات ؛ فإله عز وجل حكم على عالمنا الذي نعيش فيه ألا يكون حسن قوام إلا بالتحليل ودرجوع المركبات إلى عناصرها سواء أكانت أغذية للأجسام أو أغذية للعقول ، فلا غذاء لإنسان أو حيوان أو نبات ولا علم لعالم بأمر من أمور هذا العالم إلا بتحليل ذلك المعلوم ، ولا رقي في صناعة أو طب أو زراعة إلا بتحليل الأشياء إلى عناصرها .

س - هذا كلام غامض ، وأي مناسبة بين العلوم وهضم الطعام ؟ إن هذا مما يسمى المفارقات لا الموافقات .

ج - إن الذي أذكره الآن هو الحقائق وسأوضحها لك الآن ، ولتعلم أن هذا هو السر الذي نزلت به هذه الحروف ، وهذا أوان ظهوره للناس ، لأن الله علم أن المسلم منقاد للقرآن ، وقد جعل الله هذه الحروف لتكون نوراً يستضيء به المسلمون لأنه حكيم ولأنه خير ولأنه أحكم الآيات ولأنه فصلها ، ومن تفصيل الآيات أنه أتى بحروف الهجاء التي هي أصول للكلمات ، فكان الكلمات فصلت إلى حروف ، وكما أن الحروف أصول الكلمات هكذا العناصر أصول هذه المخلوقات ، فعلى المسلمين أن يبرعوا في فن التحليل والتركيب في هذه العوالم التي هي مركبات من العناصر كما ركبت الكلمات من الحروف . هذا هو السر الذي أراد الله إظهاره في هذا الرمان .

س - أرجو أن توضح هذا المقام من وجهين : أولاً : كيف كان الإنسان هو الذي يحلل هذه العوالم ثانياً : كيف تستدل هذا الاستدلال ، وهل رأيت أحداً من العلماء نحن نحولك في هذا الاستدلال ؟
ج - اعلم أن الله وضع هذا الهيكل الإنساني بهيئة باطنة بما يأتي : أي أن الجسم الإنساني كأنه الآن أمامي بهيئة خطب من الله للعباد ، وهذا ما يسمعه قلبي الآن بكلام أفصح من كلام اللسان ، وأسرع قولاً في الأذهان .

يقول الله : أي عبادي المسلمين ، إن العالم الذي تعيشون فيه خلق لأجل أن تحللوه وتركبوه ، وإلا فلا بقاء لكم ولا مسعادة في الدنيا ولا الآخرة أي عبادي المسلمين ، هاأنا ذا خلقتكم على الأرض وخلقتم لكم النبات والحيوان والمعدن ، فنفس أحدكم واحدة ، ولكنها لها قوى ظاهرة وأخرى باطنة ، فبالقوى الظاهرة التي لتعوسكم حللتم مركبات العالم حولكم .

ألم تروا إلى أسماعكم كيف اختصت بعالم الأصوات التي في المادة سواء أكانت حيوانية أم إنسانية أم نباتية موسيقية وغير موسيقية .

ألم تروا إلى أبصاركم كيف اختصت بالصور والأشكال والألوان والأصواء والحركات
والسكيات والأحجام والأشكال والسطوح والقرب والبعد.

ألم تروا إلى أدواقكم الميثية في ألسنتكم كيف اختصت بأن تميز العلو من الحامض والملح
والحرّيف والمرّ والعفص والمرّ وغير ذلك.

ألم تروا إلى حاسة الشم فيكم التي تميز الروائح الحبيثة من الطيبة، وإلى حاسة اللمس التي تميز
الساخن من البارد، والخار من البارد، والثقيل من الخفيف، والصلب من اللين.

أي عبادي، هذه صفات المادة، وهي ست وثلاثون صفة مقسمة على حواسكم الخمس، أبا
الذي خلقت لكل امرئ منكم نفساً واحدة، وجعلت لها خمس قوى، وقسمت المحسوسات على هذه
الحواس، أبا الذي خلقت هذه المحسوسات بهذه الحواس، فهذا نوع من التحليل الذي أودعته فيكم،
ولكن أكثركم لا يعلمون إن العالم الذي أنتم فيه غليظ كثيف، فانظروا رحمتي أياها المسلمون كيف
تلطفت فجعلت حواسكم وأعصاءكم، فلطفت هذا الغليظ لصلاح طعامكم ولعلمكم، خلقت العذاء
في أجسامكم حتى يستحق أن يلتحق بجملة أحسامكم، وحوّلت صور المواد حولكم إلى عقولكم
فكانت مواد لها تزيدها دكاء وفطنة، كل هذا من نوع التحليل.

أيها المسلمون، فلماذا حرمت أنفسكم من رحمتي الواسعة التي وسعت جميع العالمين؟ ضريت
لكم الأمثال بأجسامكم وعقولكم وأرىكم أنني لطفت المادة فصلحت لأغذيكم وأدريكم وتعليمكم
وأدخلتها في عقولكم فامتزجت صور معانيها بعقولكم كما امتزجت لطائف موادها بأجسامكم.

كل هذا أبرزته لكم أيها المسلمون على هياكلكم، رحمة بكم وحناناً وسعادة، وأنتم أيها
المسلمون تصرون على الجهالة، فأبرزت ذلك في الحروف التي في أوائل السور لعلمكم تعقلون.

يعيش ابن آدم ويموت، بل ربما يكون من العلماء وهو لا يدري أنني جمعته بطبعه يحلل
المخلوقات أمامه بحواسه، وهو لا يشعر وأكثر الناس لا يشعرون.

أي عبادي المسلمون، هاأنا ذا قسمت المخلوقات حولكم على حواسكم، فجعلت الشمس
والأقمار والنيران من قسم الحاسة البصرية وجعلت النعمات في الجو من اختصاص الحاسة السمعية،
وجعلت الحلاوة وما معها كلها من قسم الذوق الذي في ألسنتكم، وجعلت رائحة الورد العطرية
ضدّها من حاسة الأنف الشمية، وجعلت الحرارة والبرودة والنعومة الخ من قسم حاسة اللمس،
أليس هذا هو التحليل؟ لا تقلر حاسة واحدة أن تقوم بهذا كله ففرقته على الحواس الساطنة

فإذا اجتمعت هذه الصور في عقولكم استلحطت قواكم الباطنة منها صوراً حطتها عندها،
فكانت هناك رسوم وأشكال في عقولكم، فيها تنصرفون، وبمعانيها تتغذون، كما أنكم بأجسامكم
تعيش أهدانكم، فبصور المحسوسات ترتقي العقول، وبالتغذي بها تبقى الأجسام.

الأغذية والعلوم لا يتمان إلا بالتحليل

وكانه سبحانه يقول مخاطباً لنا بهذه الية التي نعيش فيها أيضاً، يقول أي عبادي، هذه الأغذية
المحيطة بكم من حيوان ونبات ومعدن، بها تعيشون وتتكهنون وتتداوون وتفرحون وتفرحون وتسرون
ولم يتم ذلكم لكم، ولن يتم إلا بتحليلها إلى أصغر أجزاءها

ألا ترون أن الطعام تتناولونه بقواطعكم وأيادكم وأضراسكم ، فكل من هذه يعمل في الطعام عمله ، فمنها ما هو للقطع كالسكين ، ومنها ما هو للتمزيق كالسنان ، ومنها ما هو للطحن ، ثم يتبل الطعام بالريق فيساعد على هضمه ، ثم ينزل في المعدة فتقابلها العصارات المختلفة فتزيد في هضمه ، أي : رجوعه إلى مادة أشبه باللبن قد وصلت إلى أقصى تحليلها ، حتى يمكنها أن تتركب مرة أخرى في أجسامكم فتصبح لحماً وشحماً وظفراً وعظماً وكبداً وقلباً ورئة وكلية وشعراً ومخاً ومخياً وهكذا ، فلو لا رجوعها إلى أدق حالاتها بالتحليل ما أمكن أن يكون هيكل عظيماً أو وجهاً جميلاً أو شكلاً بهياً عجباً .

أي عبادي المسلمين ، هذه أعمالي في بניתكم تحليل لغذائكم ثم تركيب لأعضائكم ، هذا عملي في حياتكم وحياة حيوانكم ونباتكم ، ولولا هذا التحليل التام ما كان هذا التركيب الجميل ، هذا هو الذي تشاهدون آثاره ، هذا عملي في أجسامكم ، ويشابهه عملي في عقولكم ، فأنتم قد خزنتم صور المحسوسات في عقولكم وريتموها في نفوسكم .

وكما أنني فصلت المحسوسات على حواسكم ، هكذا صور المحسوسات في نفوسكم قد قسمتها على قواكم الباطنة .

فهذه الصور المرسومة في عقولكم التي اقتبستموها عما تشاهدون ، قد جعلت فيكم قوى في الدماغ ، منها ما يحلل ويركب لتلك الصور ، كما تصورون أعلام بأقوت نشرن على رماح من زبرجد ، ومنها ما يحلل المعاني ويركبها بقوة عاقلة تتصرف فيها كعلم المنطق وكديبر المعاش ، ومنها قوة تحفظ الصور وأخرى تحفظ المعاني لأجل أن تستحضروا ذلك عند الحاجة إليه ، وهذا كله تحليل .

فهذه الددة لا سلطان لكم عليها إلا بتحليلها إما تحليلاً مادياً وإما تحليلاً عقلياً ، والتحليل المادي إما بالحواس الخمس وإما بتحليل الأغذية ، والتحليل العقلي بالخيال وبالعقل .

أي عبادي المسلمين ، هذا هو عملي في حياتكم الجسمية والعقلية ، لا حياة لكم إلا بتحليل الفناء ، ولا علم لكم إلا بتحليل المعلومات ، هذا حاصل عندكم ولكن أكثركم عنه غافلون ، لهذا أنزلت هذه الحروف ، إن هي إلا تحليل للألفاظ لأرشدكم إلى مستقبل أمركم .

إن مستقبل الإسلام العلم والحكمة

وتفصيل هذه العوالم كما فصلت الآيات

إن مستقبل الأمم جمعاء مرتبط بدراسة نظام هذه الدنيا ، ولا دراسة إلا بتحليل الموجودات المادية والمعنوية .

ولا حرم أن هذه الحروف من عالم الكلام ، وعالم الكلام يكاد يكون وسطاً بين عالم الحس وعالم العقل ، وإن كان هو من أعراض المادة ، ولكنه لطيف يقرب في لطفه من عالم الضوء الذي يقرب من الأثير فيكون تحليل الكلمات إلى الحروف رمزاً إلى دراسة هذه الدنيا كلها دراسة تامة ، ترجع الأشياء إلى أصلها ، كما رجع الطعام إلى مادته في أجسامنا ، وكذلك المعقولات في عقولنا حللت هكذا ، فليكن مستقبل الإسلام وهو النظر في ملكوت السماوات والأرض ، ولكنه نظر يقيني ولا يقين إلا بتحليل العلوم تحليلًا تاماً . انتهى .

ولقد ظهر أن هذا العصر عصر الكيمياء، فيها تقدمت الزراعة والصناعة والطب وجميع مرافق الحياة، فالكيمياء الآن عليها مدار الحياة، ونهايك ما في هذا التفسير من خير كشف استخراج السكر من بشارة الخشب والذرة.

وكذلك كشف أن الفحم يقرب في تركيبه من البترول، وأن كلاً منها يحتوي على كربون وعلى أكسوجين بمقادير مختلفة، وأنهم يجتهدون في أن يجعلوا مقدار الأكسوجين في الفحم مساوياً له في البترول، فيحول الفحم إلى بترول، وحينئذ يصبح في العالم قوة جديدة لا يستهان بها. ويظن قوم أن الناس سيجدون حتى يخترعوا قوتاً لنا بما نشاهده من أضعاف المواد المخلوقة، هذا فعل الكيمياء في وقتنا الحاضر، فهي قوام المدنية الحاضرة.

هذا هو الذي يرمي إليه القرآن، هذا هو بعض السر في ذكر هذه الحروف في أول السورة، وهذا هو بعض الحكمة التي ذكرها القرآن، وهذا هو الزمان الذي ناسب ظهور هذه العلوم فيه. فإذن هذه الحروف خزنت في القرآن لأجل هذا الزمان حفظناها وحفظها من قلنا، لتوصلها لمن بعدنا مع مقصودها، وهو حوز جميع العلوم، وما العلوم إلا بعد التحليل والتحليل هو الذي أتت به الحروف، فقل ما تشاء في العلوم وفش، فإنك لا ترى علماً إلا فيه تحليل فتركيب، ولا تركيب إلا بعد التحليل التام، وأخصها فن الكيمياء.

إن المخلوقات التي حولنا ونعيش بها مادياً وعقلياً كلها ترجع لهذا المعنى، نحن نأكل النبات والحيوان فتغذى بمادتهما ونحلل أجرامهما وتركيبها ونقتني صورها في عقولنا ونحللها وتركيبها، وهكذا تفعل في المعاني، وذلك لتغذية عقولنا، وترانا نذكر الثور والأسد في كلبلة ودمة وابن آوى، ونخيل حيل ابن آوى وضحكته على الأسد وعلى الثور حتى أوقع بينهما العداوة، فافترس الأسد الثور ثم ندم، ثم حاكم ابن آوى فقتله بالجريمة السياسية، وترانا نخيل الحمام وهو يتخلص من شبكة القانص كأهل مدينة واحدة متحدين.

وكذلك نرى الخراب والسلحفاة والظبي وما شاكلها قد اجتمعت، وهي طوائف متافرة لمصلحة وهكذا نرى السنور والفأر لما فاجأهما عدو لهما أخذ الفأر يقرض قيود السنور ولم يأمن لعدوه القديم وهو السنور، وأبقى بعض طيات الحبل فلم يقطعها حتى اقترب الصياد خيفة أن يفترسه القط.

وهكذا تخيلنا ونصورنا صوراً شتى في الحيوانات كابن عرس والناسك الذي رجس فوجد ابن عرس قد قتل الثعبان الذي أراد أن يفتك بابن الناسك، فظن حماقة أن ابن عرس قتل ابنه هو فمجل بقتله، ثم تبين له أنه أخطأ، لأن ابن عرس حافظ على ابنه فندم ندماً شديداً، وهكذا من الحكم التي لاحظها الإنسان وتخيلها ووضعها على ألسنة الحيوانات. كل ذلك لصفاء ذهنه وذكاء عقله وجودة قريحته، وكل ذلك لم يخرج عن كونه تحليلاً وتركيباً، والتحليل هو الوارد في الحروف التي في أوائل سور القرآن، وأعقبها الله بذكر الحكمة والتفصيل، والحكمة والتفصيل ظاهران واضحيان في هذا الوحود المحسوس والمعقول.

أنزل الله القرآن وقال إنه أحكمه الح، ومعلوم أن الكلام اسم وفعل وحرف، والاسم والفعل كلمتان دلتا على معنى، والحرف كلمة لم تدل على معنى في نفسها، أما هذه الحروف التي في أول

السور فهي حروف لا معنى لها في نفسها ولا في غيرها، فأين هي من الحكمة وقد نزلت في كتاب مقدس أنزله الله، والكتب السماوية تكون إشارتها أبلغ من عبارة غيرها.

أبو بكر الصديق والشافعي، وكيف استتجا من القرآن تفطن الصحابة والمجتهدون لأمثال هذا المقام

إن القرآن كتاب مقدس، والكتب المقدسة شريفة المغرى، ولكل حرف ولكل كلمة ولكل آية منها سر يلاحظ ويعلم. وإذا كان الأمراء والملوك ورؤساء الجمهوريات في وقتنا متى جاء دورهم في القول وتلقوا بجملة تحركات الأسلاك البرقية برأ وبجرأ وبشروها في أفطار الأرض، وشرحوها شروحاً، وبحثوا ووقفوا واستتجوا، وأخذوا بمطوقها ومفهومها ومقدمها ومؤخرها، وألقوا عليها ما يحمله بعبارة وثلاثة إذا جمع ما كتب في الأمم كلها. فما بالك بمن هو الذي خلق الدون والأمم كلها؟ فماذا تقول في كلامه؟ فإذن لنا الحق أن نوضح ونستج وفهم ونقول: لم جاء بهذه الحروف التي لا معنى لها في أوائل السور، بل نقول كيف يفاجتنا الله هكذا في أول سورنا القرآنية بهذه الحروف وهي التي لا معنى لها؟ ثم نسمعه يقول لنا بعدها: إن هذا الكتاب أحكمت آياته وفصلت، ويقول: إنها من لدن حكيم خبير، كل هذا ليفتح لنا الطريق، ناهيك ما استتجه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إنه استتج من شيء ليس بحرف ولا صوت ولا فعل ولا اسم، بل هو استتج من تقديم كلمة على أخرى فقط، وماذا استتج منها؟ استتج منها الدولة الأموية والدولة العباسية، استتج منها دولاً وممالك وملوكاً، لولا هذا الاستنتاج لم تكن الدول ولا أولئك الملوك في الأندلس وفي الشرق.

ألم نر إلى ما ورد أنه رضي الله عنه لما وقف في سقفة بني ساعدة وخطب أيام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار يقولون: منا أمير ومنكم أمير، قال لهم قولاً أقنعهم، وماذا قال؟ قال: إن الله قدّم المهاجرين على الأنصار، فتحسن الأمراء وأسم الوزراء، فلما قالها طأطأت الرؤوس وخشعت القلوب وخضعت الأعناق ورضي الأنصار بحلقة قرش ولم يعارضوهم، لماذا هذا كله؟ لأمر معنوي هو تقديم وتأخير، قدم الله كلمة على أخرى فأذلت وأعزت، وجعلت دولاً وممالك في قوم، وحرمت آخرين في زمن ألف وثلاثمائة سنة، أي: ١٢ قرناً، كل هذا لتقديم كلمة على أخرى. ونرى الإمام الشافعي اعتبر هذا في الرصوه، فأوجب الترتيب في أعضائه، لماذا؟ لأن الله رتب، فقدم عضواً على آخر، فلذلك يجب علينا تقديمه في وضوئنا، فإذا كانت هذه حال الصحابة والمجاهدين قبلنا، فالأمر هنا أهم وأعظم، ذلك ليس تقديماً ولا تأخيراً، بل هو إثبات لأمر عجيبة مكررة في ٢٩ سورة، وهي حروف تبلغ نصف الحروف الهجائية، وقد كررت في أول القرآن ووسطه وآخره، فهذا أمر عظيم أعظم ألف مرة من تقديم أو تأخير، بل هذا أمر أعظم، فكيف يأتي في القرآن إلا لغاية أعظم وأعظم، إن الغاية والسر قد ظهرا في زماننا، فإذا كان تقديم المهاجرين على الأنصار أمام دولاً وأقام دولاً، فهكذا فليكن ما هو أهم وأعظم، وهي هذه الحروف القرآنية المفرقة لإيقاظ المسلمين في آلاف السنين الآتية لدراسة جميع العلوم الطبيعية والرياضية والملكية والنفسية والعقلية والتعلية، ذلك هو السر المحزون والحوهر المكنون خزنه الله في القرآن لأهل هذا الزمان.

سـ هل تريد أن الإنسان منا يعرف جميع العلوم؟

ج - كلا ، لقد ضرب الله لنا المثل بأنفسنا ، فلكل امرئ من نفسه واحدة ، وقد قسمت العلوم بالمحسوسات على حواس متعددة ، فهكذا فلتكن الأمة ، يخصص نواب الأمة أو رئيس الجمهورية أو الملك ، كل طائفة من الأمة لعلم من العلوم خاصة أو لصناعة ، وهذا هو المسمى فروض كفايات ، فكما قام السمع بالأصوات والبصر بالصور والأشكال الخ ، وكان في ذلك مصلحة جميع الجسم ، هكذا تكون الأمة .

س - إن أوروبا قامت بهذا العمل كما طلبه الله في القرآن وأبرزه في هذه الحروف .

ج - أوروبا فعلت ذلك بعقولها ونعم ما فعلوا ، أما المسلمون فقد أناموا عقولهم وجعلوا دينهم وهما هو ذا الآن قد ظهر سره وسيطلع على هذا السر المسلمون في هذا الصير وفي غيره ، ويقرؤون العلوم معقولة ومنقولة ، ويقومون بدورهم في الحياة ويعرفون علوم الأنفس وعلوم الآفاق ، والحمد لله رب العالمين . اهـ .

اللطيفة الثانية في قوله تعالى :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾
اعلم أن القرآن أصبح اليوم مفسراً بالعلوم التي عرفها الناس شرقاً وغرباً ، وأن العلماء في أوروبا قد تبحروا في علم الحيوان ، فلما اطلعنا على ما كبره في كتبهم وما ترجم عنهم ، ألقينا هذه العلوم كلها مقصود القرآن ، فقل لي رعاك الله . يقول الله في سورة « الأنعام الآية : ٣٨ » ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا تَحْتَ بَطْنٍ رِزْقُهَا إِلَيْنَا نَمُوتُ أَمْثَالَكُم ﴾ ، وهنا يقول : إنه ﴿ نَعْتَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا ﴾ ، ويقول : عليه رزقها ، ويقول : إن ذلك كله في كتاب مبين ، وإذا كان الكتاب الذي فيه رزق الحيوان ومستقره ومستودعه مبيناً ، فإن الحيوان يسير على نهج قويم تبعاً للكتاب الذي بينت فيه أعماله .

ولقد ذكرت حوادث عجيبة للحيوان في سورة « الأنعام » في المجلد الرابع فارجع إليها إن شئت .
وهنا أذكر حوادث حيوانية أخرى تعرفنا كيف كان ذلك في كتاب مبين ، وكيف كانت هذه كلها أمماً منتظمة المستقر والمستودع ، كما ستري في سورة « النور » عند ذكر الطير هناك ، أن لها رحلة الشتاء ورحلة الصيف ، كالتي تكون من أواسط إفريقيا إلى بلاد الإنجليز في فصل من السنة ، وهكذا طيور أوروبا تأتي إلى مصر وتونس والجزائر ، وهو أمر عجب ستراه هناك مفصلاً ، وهكذا النحل والمل والعنكبوت وعجائبها كل في سورته ، فانظروا وقرأوا وارق لتكون عليماء حكيماء ، فهناك ما أذكره لك من عجائب الحيوان ومستقره ومستودعه .

العجبة الأولى : قضايا الطير وأحكامها

اعلم أن الناس في عصرنا الحاضر أدركوا أن للحيوان إدراكاً خاصاً وتديراً محكماً على قدره ، فقد رأوا :

(١) أن الطير قد تقيم المحاكم وتتحاكم كالشجر ، فبها ما يشاهد في الغربان ذات القنازع التي تكون بجزائر « شتلندا » فهذه تجتمع في حقل أو على تل ، ويتنظر بعضها بعضاً يومين أو أكثر عند توائمه عن الحضور حتى تجتمع كلها معاً ، ثم تمرد اثنين أو أكثر منها جانباً ، وتقيم عليها غرباناً تحرسها فتمنعها من الفرار ، ويشرع ما بقي في التعقب والنميب جماعات جماعات ، أو كلها معاً مدة من الزمان ، ثم تهجم

على المحجور عليها هجمة واحدة، ولا تزال تنقلها وتنقرها بماقيرها حتى تمزقها كل ممزق، ويمضي كل منها بعد ذلك في السيل الذي جاء منه، فالمحجور عليها بمثابة المعجدين، والحارس لها بمثابة الحرس، والجماعات الناعية والناعقة بمثابة القصاة والمحامين والمنفذين للأحكام. ولذلك زعم المشاهدون لهذه العمال أن غريان «شتلندا» تقيم المحاكم وتنحاكم كالبحر.

(٢) ومنها ما شاهدته القس «أدمند قس» في غريان بلاد الإنجليز المعروفة بالغدقان، قال: كنت يوماً راكباً جوادي فسمعت نعيماً شديداً ملا الأفاق، فالتفت وإذا غدقان كثيرة في حفل فدنوت منها ووقفت حيث أراها ولا تراني، وجعلت أراقبها فإذا هي منتظمة في حلقتين حول غداف في الوسط، وكلها تنعق وتصفق بأجنحتها شديداً كأنها تنقد غبطة وتهيج انتقاماً، والغداف الذي في وسطها ينعق ويصفق مثلها ويقومها ويخاصمها، والحراس تطير هنا وهناك وكأنها لا تتبع إلى ما حولها لاشتغالها بما هو دأثر بين رفقاتها، ولذلك لم ترني ولم تنذر بالخطر كجاري عاداتها، وبعد هبة تغيرت أحوال الغداف الذي في الوسط بعتة، فنكس رأسه وخفص جناحه وأقل من النعيب كأنه أقر بدنبه، فجعل يطلب الصفح عنه، وحشد وئب عليه غدقان الحلقة الداخلية ومزقته بماقيرها، ونعبت الغدقان كلها نعياً شديداً وطار بعضها بعيداً وبعضها قريباً.

والغداف مشهور بالسرقة والاختلاس، فتسلط صفاره على عشاش كباره وتسرق ما فيها من دفاق الخطب، وتبني أعشاشها بها تخفيفاً لمشقة جمعها عنها، ولكنها لا تعمل ذلك إلا إذا كانت الكبار غالبية عن أعشاشها فلا تراها، ثم متى عادت ووجدت أعشاشها مسروقة لا ترال تبحث عن السارق حتى تعرفه، فتشكو أمرها إلى جماعة الغدقان فتبحث ثمانية أو عشرة منها إلى عش السارق فتخرجه ولا تبقى له أثر.

(٣) حكى بعض المصعدين في جبال «البا» قال: كنت يوماً أصعد في جبل من جبال سويسرا، فأنيت مطمئناً من الأرض قد أحرق فيه ستون أو سبعون غراباً بغراب واحد، وأكثر من التعيق والتصفيق كأنها تتشاور في أمره، وكانت تصمت أحياناً فيبتدئ هو بالتعيق والتصفيق كأنه يدافع عن نفسه دفاع المتهمين أمام المحاكمين، ولا يرال يفعل ذلك حتى تعود جماعة الغريان إلى الصباح والغوغاء ويضيع صوته بين أصواتها فيصمت، واستمرت على تلك الحال مدة، وكأنها رأت ثوب التهمة عليه فأعملت فيه ماقيرها حتى قتله ومزقته إرباً إرباً، ثم طارت وتفرقت وغابت عن الأبصار وهل هذا إلا كونها أمماً أمثالنا وقد علم خالفها مستغرها ومستودعها.

(٤) ومن ذلك ما يشاهد في العصافير، وهو أنه إذا تشاجر اثنان منها يذهب أحدهما إلى جماعة العصافير، ثم يأتي أربعة أو خمسة منها، وتنقض على المعتدي وتبادره بالنقد، وهي تتواقع بعضها على بعض حتى ينال منها كفافه، وكان جماعة العصافير تصفح عنه بعد ذلك لتعامله بماملة من لم يرتكب ذنباً.

وحكى الأب «بوجان» الفرنسي أن خطافاً بهي عشاً، فرآه عصفور قد دخل إليه وامتنع فيه عليه، فاستغاث الخطاف برفاقه، فجاءت مئات وحاولت إخراج العصفور منه فلم تستطع لأنه كان محوطاً بالقش من كل جانب، وكان ينقد التي نهاجمه من الباب نقداً شديداً فيصدها ويطردها مولولة

من الألم، ولما أعيأها أمره رجعت عنه وظن الباطرون أن العصفور قوي عليها، ولكنها ما غابت حتى رجعت والطين ملء أفواهها، فهجمت على المنفذ وسدته بالطين لتقتل العصفور داخله خنقاً جزاء اعتدائه، ذلك أنها أعم أمثالنا علم الله مستقرها ومستودعها.

(٥) ومنها ما رواه المرسل الفرنسوي «لا كروي» عن السيطر، وهو أنه كان يوماً راكباً قارباً فرأى جماعة من طائر السيطر المعروف بمالك الحزين ترعى في الماء الضحضاح، فقاربها محاذراً لأنها شديدة النفرة والإجفال، واختبأ وراء شجرة بحيث يراها ولا تراه، والذي نبه إليها شدة لغوها ونعطها، فلما وقف لمراقبتها سكنت وأحدثت بسيطر منها من كل جانب، ووقف السيطر بينها لا يبدى حراكاً، ثم عادت إلى ما كانت عليه من اللغظ واللغو، وبقيت كذلك مدة ثم سكنت فجأة ووثبت عليه وما زالت تنقره حتى قتله، قال «لا كروي» المذكور: وكل من رأى ما رأيت يحكم أن السيطر المقتول تعدى شريعة جماعته فحكمت عليه بالقتل وقتله.

(٦) وروى الكتاب عن اللقالق روايات كثيرة تزيد ما ذكرنا وتدل على أن اللقالق شديدة الأنفة والغيرة على عرضها، من ذلك أن جراحاً فرنسائياً مقبلاً في أزمير رغبت في الحصول على لقلق رغبة شديدة فلم يحصل عليه، واتفق أنه عشر على عش لقالق فاختلس بيضهما منه وأبدله ببيض الدجاج، ولما أفرخ، لبيض إذا الفراخ كلها دجاج لا لقالق، فغاب الذكر ثلاثة أيام ثم عاد ومعه لقالق كثيرة، فزلت كلها وأحاطت بالأنثى، وجعلت تلتلق وتلغظ شديداً ثم وثبت عليها ومزقتها تمزيقاً وطارت فلم يبق في العش حي.

ومن ذلك ما رواه المطران «ستلي» الإنكليزي عن لقالق في جوار مدينة برلين، وهو أنهما بنيا عشهما على مدخنة بيت، فطلع صاحب البيت ووجد فيه بيضة، فأخذها ووضع بيضة إوز مكانها ولم يشعر بهما، ثم أفرخت البيضة إوزة، فلما رآها الذكر طار وحلق فوق العش وهو يقلق شديداً حتى غاب عن الأبصار، وبقيت الأنثى في مكانها تربي فرخ الإوز كأنه فرخها. وبعد أيام سمع أصحاب البيت لغظاً شديداً في حقل بجانبهم، فنظروا وإذا جماعة من اللقالق قد اجتمعت معاً وأخذت تلتلق شديداً حتى وصلت أصواتها الفضاء، ثم صمتت، ووقف لقالق على عشرين ذراعاً منها، وجعل يصوت كأنه يخاطبها ثم عاد، ووقف آخر مكانه وقلق لرفاقه كالأول، وما زالت تفعل ذلك حتى قارب الزوال، ثم طارت كلها معاً طالة العش، وأمامها دليل منها هو صاحب العش، وكانت أنشاء ملارمة عشها وهي خائفة خوفاً شديداً ولا تبدي حركة، فلما دنا منها دفعها دفعاً عيافاً حتى أخرجها من العش، ثم انقضت اللقالق عليها ومزقتها ومزقت فرخ الإوز معها وخرت العش وطارت.

وروى القس «موريس» أن بعضهم أبدل بيض اللقالق ببيض الدجاج في عش، والأنثى لا تدري ذلك، فلما فرخ البيض ورأى اللقلقان أن الفراخ فراخ دجاج اغتاظا ومزقا الفراخ بمقاريهما وحكى آخر أن رجلاً أتى بلقالق ووضع مع آخر داجن في بيته، فقام الداجن على رفيقه ونقده نقداً مؤلماً حتى اضطره إلى الفرار وهو على آخر رمق، وبعد أربعة أشهر عاد ومعه ثلاثة غيره، فهجمت على اللقالق الداجن وما زالت تنقره حتى أهلكته انتقاماً، وهذا كنه تفسير للقرآن وبيان المستودع والمستودع وأنها أعم أمثالنا.

(٧) إن الذي يراقب طبائع الحيوان الأعجم يحكم أنه يدرك وجوده حتى الإدراك، وما يشرب على ذلك الإدراك أيضاً.

انظر إلى الكلب مثلاً، تر من أفعاله وظواهره أنه عالم بوجود نفسه، اطرح له عظمة ينهشها، فتعلم أنه يدرك حقوقه ويدافع عنها، راقبه جرواً ابن سنة أو سنتين يلعب مع ولد ابن أربع سنوات أو خمس، تعلم أنهما كليهما ينشراحان باللعب، ويفهم أحدهما الآخر، لوجدان أحدهما مشابه لوجدان الآخر، وراقبه بالغاً يذهب للمصيد مع صاحبه، فتجد أنه يفهم ما يجب عليه فعله، ويفعل ذلك الواجب كما يفعله الصياد صاحبه، فيصيد كما يصيد ويفرح عند الفوز بالطريدة، ويمتاط عند الفشل كما هي الحال مع صاحبه.

إن الكلب لا يستطيع أن يحسك انتباهه للبحث عن قوى عقله، والنظر في أفعاله، وأن يكشف الشرائع التي هي خاضعة لها، إلى غير ذلك من مباحث الفلاسفة وعقلاء الناس، ولكن ذلك لا يستطيعه الأولاد الصغار أيضاً، وربما عجز عنه أكثر العامة الذين لا يهمهم إلا ملاحظة ما حولهم، ولا يلتفتون إلى الكليات والبحث عن أفعال قولهم.

فعقل الكلب كما قيل مناسب لحاله، كما أن عقل الطفل مناسب لحاله، ولا يمكن أن يعقل الطفل عقل الفيلسوف الكبير ما لم يخرج عن الطولية، وكذلك لا يعقل الكلب عقل الفيلسوف ما لم يخرج عن الكلية، فالتفاوت في العقل بين البالغ والطفل والكلب تفاوت في الدرجة فقط، ولا يستدل منه على أن عقل الإنسان نوع وعقل الكلب نوع آخر، أو على أن الوجدان خاص بالإنسان دون غيره من الحيوان.

(٨) قد اشتهر الكلب بالأمانة والوفاء، وهما من أجل الصفات، وقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن الأصناف العليا من الكلاب متصفة بأوصاف أخرى أدبية، فكلاب «بيوفوندلسدا» التي تنتش الغرقى، وكلاب «سان برنار» التي تنتش الناس من تحت الثلوج متصفة بصفة حمرة النفس، فلا يمكن أن تقبل رشوة ولا أن تسرق شيئاً لبس لها، وهي تموت حباً بالوفاء، فتبذل حياتها دون ودعة أودعتها، والحراس التي تقيمها أسراب الوحش والطيور لتحرسها من قلدوم مفاجئ عليها، تثبت في أماكنها بأرواحها، وتلك صفة من أجل الصفات الأدبية.

(٩) إن إناث الوحش والطيور تصبر على الجوع والعطش والألم، لتطعم صغارها ونسقيها وتنجبها من الأوجاع، فلو لم تكن تستطيع ضبط أهوائها وشهواتها ما فعلت ذلك. وأسراب القردة والفيلة وبقر الوحش والوعول والطيور والقواطع وتحوها يتسلط بعضها على بعض ويخضع بعضها لبعض، وكلب الراعي يتسلط على الغنم وقد يسوسها كساسته وهي تنقاد له انقيادها للراعي.

ومتى اتفقت القردة على نهب حقل من الحقل يتقدمها كبيرها دليلاً، فيمشي على رجلبيه متصباً، ويتمكز على عصا بيديه وهو يتلفت يمناً ويساراً حذراً من عدو يفاجئها، وهي تتبعه دبة على الأربع متحذرة حتى تصل إلى الحقل، ثم يقيم الدليل حراساً منها على أطراف الحقل فتصف تحرس ولا تمد يدها إلى ما أمامها، وتتفرق البقية في الحقل فتعيث فيه وتمرح وتأكّل حتى تشبع، ثم يقطف كل منها سننتين أو ثلاثاً ويحملها للحراس فتأكلها متى رجعت إلى مخبئها.

(١٠) الطائر الذي يبنى عشه في مكان ظليل يتسلط على الطبيعة وحرها ويردها، كالبناء الذي يبنى القصور الناذخة، وكل باني وكر وقاطن وجور يسود على الطبيعة في ذلك، لأنه يتخذها لإتمام حاجته وقضاء أغراضه، وكل صائد وقاصص من الوحش والطير يصيد ويقتص ويطلعهم صفاره باستخدام الطبيعة، إذ لا تأتيه الطرائد عفواً، وكل من راقب أفعال الحيوان لا يسمعه إلا الإقرار بأنه يستخدم الطبيعة على قدر حاجته أيضاً انتهت اللطيفة الثانية.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾

لقد تقدم الكلام على هذه الآية بما يشرح صدور الحكماء ويمزج العلم بالدين والحكمة بالقرآن، وهناك قد تجلّى من المعاني ما يهر الأَبصار ويشرح الصدور، وفُسرَت هذه الآية بآيات أخرى في القرآن. ولاذكر لك هنا وجهاً آخر لتفسيرها موافقاً للذي ذكرناه مشهوراً. روي عن رزين العقيلي رضي الله عنه قال: «قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، وخلق عرشه على الماء» أخرجه الترمذي. والعمى - مقصوراً - معناه: لا شيء ثابت، لأنه مما عمى عن الخلق لكونه غير شيء، فكأنه قال في جوابه: كان قبل أن يخلق خلقه ولم يكن شيء غيره، ثم قال: ما فوقه هواء وما تحته هواء، أي: ليس فوق العمى الذي هو لا شيء موجود هواء ولا تحته هواء، لأن ذلك إذا كان غير شيء فليس يثبت له هواء بوجه. والعماء - بالمد: السحاب الرقيق وهو حق أيضاً، فإن العوالم المحيطة بنا كانت كالبحار المنتشر الذي يدور ويجري، كما في آية أخرى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى سَّمَاءٍ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ [فصلت: ١١]، ثم تكوّنَت الشمس والسيارات والأقمار، فالمراد بالسحاب الرقيق على هذه الرواية: إنما هو عالم الشمس قبل تكوينها، وقد تقدم في تفسير «البقرة» أن علماء الفلك رصدوا الآن ستين ألف سديم في حال التكوّن الآن، تدور حول نفسها كما كانت شمسنا قبل تكوينها وتنام حالها، ثم هذه الستون ألفاً بعد آلاف الآلاف من السنين ستكون شمساً كشمسنا ولها أقمار نوابع لسياراتها وسيارات، كما حصل لأرضنا إذ كانت قديماً كذلك فكانت كالدخان المنتشر وهي دائرة، ثم تفلطت بعد آلاف الآلاف من السنين حتى صارت على ما هي عليه وهي الآن تتناقص، وبعد آلاف الآلاف تخرب أرضنا، ثم أخواتها السيارات، ثم أمهت الشمس.

وهذا كله سرّ قوله في الحديث: «كان ربنا في عماء قبل خلق السماوات والأرض»، أي: كان مديراً للسحاب عالياً عليه، لا أنه كان فيه، كما في قوله: ﴿وَأَصْلَبْكُمْ فِي جُدُوعِ السَّحَابِ﴾ [طه: ٧١] يعني على جذوعها، وهذا أبلغ في التمكن.

فإنه تعالى متمكن من هذا السحاب، أي: البخار المنتشر يتصرف فيه ويدبره وينظمه تنظيمًا محكمًا ويجعله سماوات وأرضين، ويخلق فيه مخلوقات عظيمة.

قال أبو بكر البيهقي على المعنى الأول: في كتاب «الأسماء والصفات له»، وقوله صلى الله عليه وسلم: «كان الله ولم يكن شيء قبله»، يعني: لا الماء ولا العرش ولا غيرهما. وقوله ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ يعني: وخلق الماء وخلق العرش على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء. انتهى.

فتعجب كيف ورد الحديث بالمد والقصر على اختلاف الروايتين: فإحدهما ذكر فيها أن لا شيء مع الله، والثانية أن الله كان مديراً للسحاب.

فإذا لاحظنا أن عالماً لم يكن موجوداً التة فهناك العمى ، وهو العدم المحض ، وإذا لاحظنا أن عالماً كان بخاراً منتشرأ بعد انعدامه فهناك تدبير في ذلك البخار حتى يصير شمساً ، ثم يتم الخلق ويكون على مقتضى العلم ، وهذا هو قوله : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ ، فالعدم ثم الدخان ثم خلق العالم على مقتضى العلم وهو المقصود بقوله : ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ ، ولا يزال كذلك كقوله : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء : ١٦] .

فتعجب كيف يطابق الحديث ما جاء في علوم العصر الحاضر ، وأن العالم كان بخاراً ، وأن هذا أمر مقرر في العلوم الحديثة ، ثم كيف كان هذا العالم الذي نحن فيه منظماً على مقتضى العلم ، وتعجب كيف اتضح معنى كون العرش على الماء بعد ذلك .

ولا يتم لك فهم هذا المقام إلا إذا قرأت ما جاء في سورة « يونس » في مسألة العرش ، وهناك ترى العجب العجيب ، وحكمة الله في القرآن ، وجمال التعبير ، وحسن التنسيق .
فما أجمل العلم ، وما أبهج الحكمة إذا ازدانت بالدين ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . انتهى القسم الأول .

القسم الثاني

﴿ وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾
﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أَمْتٍ مُعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَّا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴾ ﴿ وَلَئِنْ أَدْخَلْنَا آلَ نِمْشٍ مِثْلَ مَا أَنْزَلْنَا مِنْهُ لَانَّهُمْ لَنَكْفُرُوا عَنْهُ وَلَيَكْفُرُوا عَنْهُ لَأَكْفُرَنَّ عَنْهُمْ لَئِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ فُجُورٌ ﴾ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ ﴿ فَلَعَلَّكَ نَارُكَ بَعْضٌ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ فِيهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا تَوَلَّىٰ بَعْضٌ عَلَيْهِ كِبَرٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ إِنَّمَا أَتَتْكَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اقْرَأْ مَا أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ سُورٍ مِثْلِهِ مُقْتَرِنَتٍ وَاذْعُوا مِنَ اسْتَعْظَمَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ﴿ فَأَلْهَمَ فِجْجِيئًا نَكْمًا فَاعْتَمَرُوا أَنْمًا أَبْرَأَ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَلْنَاهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ نِيسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا الشَّارَّ وَحِيطَ مَا صَعُورًا فِيهَا وَتَطِلَّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَخْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ قَالَتِ النَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مَرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ يُخَوِّدُ مِنْ رَبِّكَ وَلَئِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اقْتَرَفَ عَلَى اللَّهِ عَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ ﴿

أُولَئِكَ نَمُ مَبْعُوثُونَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعِفُ لَهُمْ
 الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ﴿١٠﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
 وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١١﴾ لَا جَزَاءَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ إِلَّا خَسِرُونَ ﴿١٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَحْبَبُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٣﴾
 ﴿١٤﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصْبَحِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَتَوَبَّانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٥﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿وَلَمَّا قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ﴾ أي: ولما قلت يا محمد ذلك
 لهؤلاء الكفار ﴿لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ يعني: القرآن ﴿وَلَمَّا أُخْبِرَتْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
 إِنِّي أَنَا مُنْعَذُودُهُ﴾ يعني: إلى أجل محدود، وأصل الأمة في اللغة: الجماعة من الناس، فكأنه قال سبحانه
 إلى اقراض أمة ومجيء أمة أخرى ﴿لَيَقُولُنَّ مَا بَحْبِثُ﴾ أي: أي شيء يعجب العذاب، وذلك
 منهم لاستهزاء، يعنون أنه ليس بشيء ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ العذاب ﴿لَيْسَ مَصْرُوعًا عَنْهُمْ﴾ أي: لا
 يصرفه عنهم شيء ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَفِرُّونَ﴾ أي: ونزل بهم وبال استهزائهم ﴿وَلَمَّا
 أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ يَتَرَكُ رَحْمَةً﴾ رخاء وسعة في الرزق ووسطنا له الدنيا ﴿ثُمَّ تَرْفَعْنَاهَا﴾ يعني: سلطنا
 ذلك كله وأصابته المصائب فاجتاحته ﴿إِنَّهُ لَيَنفُوسٌ﴾ يعني: يظل قانطاً من رحمة الله أيساً من كل خير
 ﴿خَفُورٌ﴾ أي: جعود نعتنا عليه أولاً، قليل الشكر لله، بل مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة.
 قال بعضهم: يا ابن آدم، إذا كانت بك نعمة من الله من أمن وسعة وعافية فاشكرها ولا نجدها، فإن
 نزعنا عنها فينبغي لك أن تنصر ولا تبتس من رحمة الله، فإنه العواد على عباده بالخير. ثم قال تعالى:
 ﴿وَلَمَّا أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً بَعْدَ ضَرْاءٍ مَشْتَةٍ﴾ أي: ولما أنعمنا على الإنسان ووسطنا له العيش بعد الضيق
 والظنك ﴿لَيَقُولُنَّ كَذَّبَ الشَّيْطَانُ عَنِّي﴾ أي: المصائب التي ساءتني ﴿إِنَّهُ تَفْرِخٌ﴾ بطر بالنعم مغتر
 بها ﴿فَخَوِرٌ﴾ على الناس، مشغول عن الشكر والقيام بحقوقها، وإنما عبر بالفساد والإدافة ليبين أن
 الإنسان يبتس ويفخر لأدنى صبر وأدنى نعمة، ويشير إلى أن نعم الدنيا ونعمها قليلة بالسعة لما في الآخرة.
 ثم استثنى من نوع الإنسان من صبروا على الضراء إيماناً بالله واحتساباً وثقة بعدله ورحمته،
 وأنهم بالضراء يرتقون عنده فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ شكراً للنعم التي ذاقوها في
 حالة السراء ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لذنوبهم ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ وذلك كقوله تعالى: ﴿وَالْمَغْضِرُ﴾ بِ
 الْإِنْسَانِ لَيْسَ خَيْرٌ ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾
 [سورة العنبر]، وقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ خَلُوعًا﴾ ثم فسره فقال: ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا﴾
 ﴿وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ [سورة المعارج] الح. وهذا المقام قد استوفيه في سورة
 «البقرة» فأرجع إليه إن شئت.

ولما كان صلى الله عليه وسلم كاملاً والكمال ينال أعلى التحصيل فيصبر على الصراء، به الله
 على ذلك تعليماً لأمة أن يصبروا على الصراء كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم على المستهزئين
 الذين إذا تلا عليهم القرآن قالوا له: هلا أنزل عليك كثر لتتفق منه على الاتباع كالمملوك؟ وهلا جاء

معك منك يصدقك؟ وهذا تضيق منه الصدور ويبحث على كتمان بعض القول حتى لا يصاب صاحبه بمكروه، وهذه الحال جيلة في النوع الإنساني لأنه يائس إذا مسه الضر وهذا ضر عظيم.

قال العلماء: ولا يلزم من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه بلجواز أن يكون ما يصرف عنه، وهو هنا عصمة الرسل من الخيانة في الوحي، قال تعالى: ﴿فَلْتَعْلَمَنَّ تَارِكُ بَعْضِ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ﴾، يقول الله: إن هذه الحال تدعو إلى كتمان الوحي وضيق الصدر، فإن الاستهراء وما أشبهه يدعو لذلك، ولكن العصمة الشوية سمعت من الخصلة الإنسانية العامة وذلك تعليم لجميع أهل العلم في الأمة الإسلامية أن يصبروا كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتسوا من روح الله، وأنهم مستمدون من هذه الروح الشريفة، فليصبروا كما صبر الأنبياء وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ليكونوا بمن استأهم الله في هذه الآية، إذ قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَغَيَّلُوا الصَّلَاحَ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾، ثم قال الله له: ﴿أَنْتَ بَصِيرٌ﴾ أي: ليس عليك إلا الإندار بما أوحى إليك، فسواء ردوا عليك أو اقترحوا فأمرهم هين، فما بالك يضيق صدرك؟ وكيف يضيق وأنت قد أدبت ما وجب عليك من التبليغ، فليس عليك هداهم وقد أمرت بصبرك على أذاهم ﴿وَأَلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَحِيلٌ﴾ فهو يحفظ ما يقولون ويعمل بهم ما يجب أن يفعل فتوكل عليه، وكل أمرك إليه، فما عليك إلا السلاغ بصدر منشرح فلا التفات إلى استكبارهم ولا مبالاة بسعهم واستهزائهم ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَا﴾ «أم» منقطعة، و«الهاء» ضمير راجع لـ «ما يوحى إليك» ﴿فَلْيَأْتُوا بِمَثَلٍ شَبِّهِ لِمُنْقَلَبِ﴾ كما افترت أما يزعمكم هذا القرآن، وأنتم عرب مثلي وفيكم الفصحاء والبلغاء والشعراء، فإذا افترت هذا القرآن فاقترؤا عشر سور مثله وأظهروا فصاحتكم وبلاغتكم، وقد تحداهم في سورة «يونس» بسورة واحدة في الإخبار بالغيب والوعد والوعيد والأحكام وما أشبه ذلك، لأن الفصاحة والبلاغة بدون ما ذكر أسهل، أما الوعد والوعيد والأحكام والإخبار بالغيب فهي دقيقة المعاني تحتاج إلى عقول أنضج ونفوس أكمل حتى تقبل النفوس على آرائها، وشئان ما بين الناحية والشكلى.

فأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي

فلما تحداهم بهذا الكلام أمره أن يقول لهم: ﴿وَأَذْعُوا مَنِ اسْتَعْظَمَ مِن دُورِ اللَّهِ﴾ حتى يعينوكم على ذلك ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في قولكم إنه مفترى ﴿فَالْتَمِزْهُمْ حَتَّىٰ لَبِئْتُمْ﴾ يأتيان ما دعوتهم إليه، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم كانوا يشاركونه في التحدي الذي يشت يقينهم ويكمل إيمانهم، ولذلك رتب عليه قوله: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ﴾ ملتبساً بما لا يعلمه إلا الله ولا يقدر عليه إلا هو ﴿وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أي: واعلموا أن لا إله إلا هو، فأما تلك الأصنام فليست بالهة فهي عاجزة عن كل شيء، وفي هذا تهديد وإقياط لهم من أن تجبرهم آلهتهم من يأس الله إذا جاءهم، ودلالة على وجود الله ووحديته بصدق هذا الكلام الثابت بعجزهم عن الإتيان بعشر سور مثله في البلاغة، بل بسورة واحدة في الأحكام ونحوها.

ولما كان هذا الكلام برهاناً على صدق التوبة ووحداية الله، رتب عليه قوله: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ﴾ الخطاب للمسلمين أيضاً، أي: فهل أنتم ثابتون على الإسلام راسخون فيه مخلصون، إذ تحقق عندكم

إعجازه ، كأنه قيل أسلموا وأخلصوا لله العبادة ، ولما كان الكفر مع وصوح الحجة وظهور المحجة وبيان عزهم الظاهر من عدم إتيانهم بعشر سور مثله مفتریات كما يرعمون ، مزيئاً بالقوة العقلية موقعاً في الرياء والتظاهر بخلاف الواقع ، ناسب أن يؤتي بعدها بما ينفر النفوس من الرياء ، فوصف المرتين بخمسة أوصاف :

الأول : أنهم يوفون أجورهم على أعمال البر في الدنيا بالصحة والعافية والرزق وما أشبه ذلك .

الثاني : أنهم لا يبخسون ، أي : لا يتقصون من أجور أعمالهم في الدنيا .

الثالث : أنهم ليس لهم في الآخرة إلا النار .

الرابع : أنهم في الآخرة حبط ما صنعوه فليس لهم عليه ثواب .

الخامس : أن عملهم في نفسه باطل ، فترتب على بطلانه ما تقدم في الرابع مع عدم الثواب عليه وهذا هو قوله تعالى : ﴿ مَن كَانَ يَرْيدُ الْآخِرَةَ أَلدُّنْيَا وَزَيْتَهَا ﴾ يعني : بعمله الذي يعمل من أعمال البر والطاعات والصدقات ، كأن يظهر الإنسان الأعمال الصالحة ليحمده الناس عليها أو ليعتقدوا فيه الصلاح أو ليقصدوه بالعطاء ، وكأولئك المنافقين الذين كانوا يطلبون بغزورهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم ولا يريدون ثواب الآخرة ، وكالذين يتعلمون العلم لغير الله تعالى ﴿ تَوَقَّ إِلَيْهِمْ اعْمَلْنَاهُمْ فِيهَا ﴾ أي : نوصل إليهم جزاء أعمالهم في الدنيا من الصحة والرياسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد ، وندفع عنهم المكروه ﴿ وَخُذْ بِهَا لَا يَتَخَسَّرُونَ ﴾ لا يتقصون شيئاً من أجورهم ، وذلك القول في أهل الرياء والمنافقين والكفرة ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَسَرَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا نَارًا ﴾ في مقابلة ما عملوا لأنهم استوفوا ما تقضيه صور أعمالهم الحسنة ، وبقيت السيئات السيئة فيستوفونها في النار ، فأما الكافر والمنافق فلهما التأيد .

وأما المؤمن في لعذاب منقطع بعد أجل محدود ﴿ وَخُذْ مَا صُنَعُوا فِيهَا ﴾ أي : لم يبق لهم ثواب في الآخرة لأن الثواب على الإخلاص ، وهؤلاء لا إخلاص عندهم ﴿ وَتَطَّلَّ ﴾ في نفسه ﴿ مَا سَقَاتُوا يَحْمِلُونَ ﴾ لأنه لم يعمل على ما ينبغي ، وبطلان العمل ترتب عليه عدم الثواب ، وعدم الثواب ألزمهم النار ، فالحملة الأخيرة علة لما قبلها ، وهي علة لما قبلها فافهم .

ولما كان ما تقدم رافعاً لشأن المخلصين في أعمالهم ، واضحاً لشأن المرائين ، أردفه بما يفيد أنه لا تقارب بين الطائفتين تأكيداً لما تقدمه ، فقال : أتعلمون العريقين في منزلة واحدة ، فمن كان على بينة من ربه كمحمد صلى الله عليه وسلم ومؤسي أهل الكتاب ، وكل مؤمن مخلص ، كمن كان يريد الحياة الدنيا وزيتها ؟ إن بين الفريقين تباعداً وتبايئاً ، فالهزمة للإنكار ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ ﴾ أي : على برهان من الله ، وبيان أن دين الإسلام حق وهو دليل العقل ﴿ وَتَسْتَلُوهُ ﴾ أي : ويتبع ذلك البرهان الذي هو دليل العقل ﴿ شَاهِدٌ مِّن رَّبِّهِ . كَتَبَ مُوسَىٰ ﴾ شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن ، ويتبع ذلك البرهان أيضاً من قبل القرآن كتاب موسى عليه السلام وهو التوراة حال كونه ، أي : كتب موسى ﴿ إِمَامًا ﴾ كتاباً مؤمناً به في الدين ، قدوة فيه ، ﴿ وَحَالُ كونه ﴾ أي : نعممة عظيمة على المرسل إليهم لأنهم به يفوزون في النار الآخرة ﴿ أُولَئِكَ ﴾ أي : من كان على بينة من ربه ﴿ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ بالقرآن ﴿ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِّنَ الْأَحْزَابِ ﴾ من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول

الله صلى الله عليه وسلم ﴿ قَاتِلُوا مَنْ عَدَّكُمْ ﴾ يردّها لا محالة ﴿ قَاتِلُوا مَنْ عَدَّكُمْ ﴾ من الموعد أو القرآن ﴿ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ لفظة نظرهم واختلاف نظرهم.

ولما نفى التوازن والتضارب بين الفريقين شرع بفصل الكلام على الفريق الكاذب فقال: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾ بأن أسند إليه ما لم ينزله أو نفى عنه ما أنزله ﴿ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ في الموقف بأن يعرض أعمالهم ﴿ وَيَقُولُ الشَّاهِدُ ﴾ جمع شاهد، كأصحاب جمع صاحب، أو شهيد كأشراف جمع شريف، وهم الملائكة والنبيون والجوارح لأن الأفواه يختم عليها وتتكلم الأيدي والأرجل، وهذه لا كذب عدّها، لأن شهاداتها فطرية لا دخل للكذب فيها، بخلاف اللسان، هؤلاء كلهم أشهاد يقولون: ﴿ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ ﴾ أي: في الدنيا، وهذه الفضيحة تكون في الآخرة لكل من كذب على الله ﴿ أَلَا لَقَّةُ اللَّهِ عَلَى الْقَاسِمِينَ ﴾ وهذا تهويل عظيم لظلمهم بالكذب على الله ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ يصرفون الناس عن دينه ﴿ وَيَتَّبِعُونَهَا عِوَجًا ﴾ يصفونها بالانحراف عن الحق والصواب، أو ينفون أهلها أن يعوجوا بالردة ﴿ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ مُمْ كِتِرُونَ ﴾ أي: والحال أنهم كافرون بالآخرة، وكرر «هم» للتأكيد، ثم وصف هؤلاء الظالمين بشمانية أوصاف فقال:

(١) فهم لا يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقابهم.

(٢) وما كان لهم من يتولاهم فيصرفهم منه ويمنعهم من عقابه.

(٣) وعذابهم يضاعف لأنهم أضلوا الناس كما ضلوا.

(٤) ما كانوا يستطيعون استماع الحق.

(٥) وما كانوا يصرون الحق.

(٦) وهم الذين خسروا أنفسهم حيث اشتروا عبادة الآلهة بعبادة الله.

(٧) وبطل عنهم وضاع ما اشتروه وهو ما كانوا يفترون.

(٨) ﴿ لَا جَزَاءَ ﴾ أي: لا محالة ﴿ أَشْهَتْ فِي الْآخِرَةِ مُمْ الْآخِرُونَ ﴾ أي: لا أحد أبين وأكثر

خسراناً منهم.

وهذا قوله تعالى: ﴿ أُولَئِكَ تَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ إلى قوله: ﴿ مُمْ الْآخِرُونَ ﴾.

ثم أتبع هؤلاء بضدّهم فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ اطمأنوا له وخشعوا له، من الخبت، وهو الأرض المظلمة ﴿ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْحَيَّةِ مُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ دائمون.

ولما وصف كلاً من الفريقين بأوصاف على حدة، أخذ يضرب لهم مثلاً مجتمعين فقال: ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَخَلَاتِ الْأَصْنَمِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ ﴾ شبه فريق الكافرين بالأعمى، وفريق المؤمنين بالبصير والسميع ﴿ مَثَلُ الْيَسْرِ كَمَثَلِ الْيَسْرِ ﴾ هل يستوي الفريقان تمثيلاً وتشبيهاً وهو منصوب على التمييز ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ تنصعون بضرب المثل.

انتهى التفسير اللفظي.

لطيفة في قوله تعالى :

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّادَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا ﴾ الخ

لقد حملنا الآية على عموم الكافرين والمنافقين والمؤمنين الذين يطلبون بعملهم الرياء والسمعة :

(١) روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « قال الله تبارك وتعالى : أنا أغنى

الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » أخرجه مسلم

(٢) وقال صلى الله عليه وسلم : « من تعلم علماً لم يغير الله أو أراد به غير الله فبترأ مقعده من

النار » أخرجه الترمذي .

(٣) وقال صلى الله عليه وسلم : « تعوذوا بالله من جب الحزن ، قالوا : يا رسول الله ، وما جب

الحزن ؟ قال . واد في جهنم تتعوز منه جهنم كل يوم ألف مرة . قيل : يا رسول الله ، من يدخله ؟ قال .

القرأء ، والمرأون بأعمالهم » أخرجه الترمذي .

(٤) وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يشاب

عليها الرزق في الدنيا ويجزي بها في الآخرة ، وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا ، حتى إذا أفضى إلى

الآخرة لم يكن له حصة يعطى بها خيراً » أخرجه البغوي بغير سند .

تحذير

إياك أن تصدك الآيات والأحاديث الواردة في ذم الرياء عن فعل البر والطاعات ، فإذا خطر لك

أمر فرنه بالشرع ، فإن كان مأموراً به فادر إليه فإنه من الرحمن ، فإن خشيت وقوعه على صفة منتهية

كعجب أو رياء فلا بأس عليك في وقوعه عليها من غير قصد بها ، بخلاف ما إذا أوقعته عليها فصدأ

لها ، فعليك إثم ذلك فتستغفر الله منه .

قل السهروردي صاحب « عوارف المعارف » لم سألته أنعمل خوف العجب أو لا نعمل حذراً

منه ؟ فقال : اعمل وإن خفت مستغفراً منه . أي : إن وقع قصداً ، وقد قيل : إن ترك العمل لخوف منه

من مكيد الشيطان . كما في جمع الجوامع وشارحه .

وهذه إحدى مصائب المسلمين اليوم ، فالصالحون يخافون الرياء ، والطالحون يعملون الشر .

انتهى تفسير القسم الثاني من السورة .

القسم الثالث

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِتْبَىٰ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿١﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ

عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ إِلْيَ ﴿٢﴾ فَقَالَ الْعَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرِيدُ إِلَّا بَشْرًا مِثْلَنَا وَمَا

تَرِيدُ أَنْ تَبْعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا أَنْ يَبْدُوا الرَّأْيَ وَمَا تَرِيدُ لَكُمْ عَيْنًا مِنْ فَضْلٍ بَلْ

نُفُكُكُمْ كَذِبِي ﴿٣﴾ قَالَ بِقَوْمٍ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَأَنَا نَسِي رَحْمَةً مِنْ عِندِهِ

فَعَتَيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُرْمَكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴿٤﴾ وَبِقَوْمٍ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أُجْرِي

إِلَّا عَنِي اللَّهُ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَهْتَلُونَ ﴿٥﴾

وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خِزْيَانُ اللَّهِ
وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خِزْيَانًا
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنَّي إِذَا لَبِثُ الْظَّالِمِينَ ﴿١١﴾ قَالُوا يَنْتُوخُ قَدْ حَدَّثَنَا فَمَا كُنْتَ
جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٢﴾ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنَا
بِمُعْجِزٍ ﴿١٣﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ
رَبُّكُمْ وَمَنْ تَرْجَعُونَ ﴿١٤﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَنَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ
مِمَّا تُجْرِمُونَ ﴿١٥﴾ وَأَوْحِي إِلَى نُوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِرَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَتَّبِعِ
بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦﴾ وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الدِّينِ طَسَبُوا إِنَّهُمْ
مُفْرَقُونَ ﴿١٧﴾ وَصْنَعِ الْفُلَكَ وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنِّي
فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿١٨﴾ فَسَوْفَ نَعْلَمُ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَنَجْعَلُ عَلَيْهِ
عَذَابَ مُلِيمٍ ﴿١٩﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ قُلْنَا أَهْلِبْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَازِينَ
وَأَهْلِكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿٢٠﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْنَا وَمُرْسَهَا إِنْ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢١﴾ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
وَنَادَى نُوْحٌ أَبْنَاهُ وَقَحْطَانَ فِي مَعْرَلٍ يَبْتَئِي آرَافَ مُعْسَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿٢٢﴾ قَالَ
سَارَى إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْعَمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَدَ وَخَالَ
بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُفْرِكِينَ ﴿٢٣﴾ وَقِيلَ يَتَارِضْ آبَتِي مَاءَكِ وَيَسَاءَ أَقْلِي وَغِيضَ
أَمَاءُ وَقَضِيَ الْأَمْرُ وَأَسْفُتْ عَلَى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٤﴾ وَنَادَى نُوْحٌ رَبَّهُ
فَقَالَ رَبِّ إِنِّي أَتَيْتُ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ
مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَابِعٍ فَلَا تَكُنْ مِمَّنْ لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْطِكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ
الْخَاسِرِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي
أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٧﴾ قِيلَ يَنْتُوخُ أَهْطِ بِسَلَمٍ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَنْ أَمْرِ رَبِّكَ
وَأَمْرٍ سَنُعْطُهُمْ ثُمَّ يَحْمِلُكُمْ مَنَا عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ بَلَّكَ مِنَ الْغَيْبِ تَوْحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ
تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢٩﴾ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا
قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُقْرُونَ ﴿٣٠﴾ يَقُولُ لَا اسْتَفْكَرَ
عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣١﴾ وَيَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ
تَوَلَّوْا إِلَيْهِ بِرُسُلِ السَّمَاءِ عَلَيْهِمْ مَذَرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ
﴿٣٢﴾ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

﴿١٠﴾ إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوِّهِ قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا
 تُشْرِكُونَ ﴿١١﴾ مِنْ دُونِهِ فَكَيْدُونِي جَمِيعًا لَمْ لَا نُنْظَرُونَ ﴿١٢﴾ إِنِّي تَوَحَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي
 وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٣﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ
 أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنْ رَبِّي
 عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيطٌ ﴿١٤﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
 وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿١٥﴾ وَبَلَكَ عَادًا جَحْدُوا بِثَابِتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ
 كُلِّ جُنَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٦﴾ وَاتَّبَعُوا فِي هَدْيِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنْ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا
 لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ﴿١٧﴾ وَالَّذِي نَمُودُ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَنْقُومِ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
 هُوَ أَسْلَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَغَفَرَ لَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنْ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ
 ﴿١٨﴾ قَالُوا يَصْلِحْ فَمَا كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي
 شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴿١٩﴾ قَالَ يَنْقُومِ آءَمْسُرْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَيْنِي مِنْهُ
 رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْبِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَيَنْقُومِ هَلِيهِ
 نَفَقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَذُرُّوهُمَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهُمَا بِسُوءٍ فَلْيَأْخُذْكُمُ عَذَابٌ قَرِيبٌ
 ﴿٢١﴾ فَعَقَرُوهُمَا فَقَالَ تَعَفُّوْا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴿٢٢﴾ فَلَمَّا جَاءَ
 أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِيذٍ إِنْ رُشِكَ هُوَ الْغَوِيُّ
 الْغَرِيبُ ﴿٢٣﴾ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّبْحَةَ فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثِيمٌ ﴿٢٤﴾ كَانَتْ لَمْ
 يَنْقُومُوا فِيهَا إِلَّا إِنْ نَمُودَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِنَمُودٍ ﴿٢٥﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلًا إِلَى إِبْرَاهِيمَ
 بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿٢٦﴾ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا
 يَصِلُ إِلَيْهِ نَكَّرَهُمْ وَأَوْحَى مِنْهُمْ حَقِيقَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٢٧﴾ وَأَمْرَانَهُ
 فَأَيُّمَةٌ فَضَحِكْتُمْ قَبَسْتُمْ لَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِسْحَاقُ يَعْقُوبُ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ يَوْمَئِذِي ءَالِدُ وَأَنَا
 عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْضِي شَيْخًا إِبْرَاهِيمُ هَذَا لِسَى عَجِيبٌ ﴿٢٩﴾ قَالُوا أَتَقْبَحِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمَتُ اللَّهِ
 وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُمْ حَمِيدٌ مُجِيدٌ ﴿٣٠﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ
 الْبُشْرَى يُجْدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٣١﴾ إِنْ إِبْرَاهِيمَ لَخَلِيمٌ أَوْهَ مُبِيتٌ ﴿٣٢﴾ يَسَاءَ إِبْرَاهِيمَ أَعْرَضَ
 عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿٣٣﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلًا لُوطًا
 سِتًى بِهِمْ وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٣٤﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَتْلٍ
 كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْقُومِ حَتْلُؤًا بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ
 فِي ضَعْفٍ ءَأَتَسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٣٥﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا بِبَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ

مَا نُرِيدُ ﴿١٦﴾ قَالَ لَوْ أَنِّي بِيَدِي قُوَّةٌ أَوْ إِيَّايَ إِلَىٰ رُحْمِي شَدِيدٌ ﴿١٧﴾ قَالُوا بَلْطُوطٌ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتُكَ إِنَّهُمْ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّكَ مَوْعِدُهُمْ الصُّبْحُ الْوَسْطَىٰ الصُّبْحُ بَقَرِيصٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا خَفَلْنَا عَنْبَإَهَا سَابِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مُنْقُودٍ ﴿١٩﴾ مُسَوِّمَةٌ عِمْدٌ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٢٠﴾ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُورِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَلَا تَسْقُطُوا أَلْعِصَابَ الْيَمِينِ وَالْيَمِينِ إِنِّي أُرْسِلُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ﴿٢١﴾ وَيَنْقُورِ أَوْفُوا أَلْعِصَابَ وَالْيَمِينِ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٢﴾ بَقِيتُ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيضٍ ﴿٢٣﴾ قَالُوا بِشُعَيْبٍ أَصْلُوكَ تَأْمُرُكَ أَنْ يَتْرَكَ مَا يَتَّبِعُهُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِئَ أَمْرِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْخَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿٢٤﴾ قَالَ يَنْقُورِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتِهِ مِنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٢٥﴾ وَيَنْقُورِ لَا يَجْرِمُكُمْ شِقَاقِي أَنْ يَصْبِيحَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَّطُوفٌ بِكُمْ بِبَعِيدٍ ﴿٢٦﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ لَمْ تُؤْمَرُوا بِاللَّهِ إِلَّا أَنْ رَزَقْتُمْ مِنْهُ رَحِمَةً وَذُرِّدُ ﴿٢٧﴾ قَالُوا بِشُعَيْبٍ مَا تَفْعَلُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَحَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴿٢٨﴾ قَالَ يَنْقُورِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرًا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿٢٩﴾ وَيَنْقُورِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْرِبُهُ وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِلَـهِي مَعَكُمْ رَبِّ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنًا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَلْخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ خِثَمِثٌ ﴿٣١﴾ كَانَ لَمْ يَتَّخِذُوا فِيهَا إِلَّا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعَدَتْ قَوْمُ مُوَدٍّ ﴿٣٢﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٣٣﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿٣٤﴾ بِقَدَمِ قَوْمِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوَرْدُ الْمَوْرُودُ ﴿٣٥﴾ وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةُ يَوْمِ الْقِيَمَةِ بِئْسَ الرِّقْدُ الْمَرْفُودُ ﴿٣٦﴾ ۞

فصله نوح

هذه القصة تبين ما يلاقه الدعاة إلى الخير من مصادمة الظالمين الذين يردون الدعوة ولا يسمعون الحجة ، ويودون لو يكونون بلا علم يسمعون ولا دين يتبعونه ولا هدى ولا كتاب مبرر ، فانظر كيف ابتدأ الدعوة بالإنذار والتخويف ، وكيف قابله عظماء قومه بطعنهم :

أولاً : في شخصه هو ، قالين : أي مزلة لك عليا ، وأي فصل ؟ وكيف ينزل الوحي عليك دوناء وما دعا متماثلين في الحلقة مشاركين في العقل فمن ذا الذي يصدق بامتيازك علينا واختصاصك بفصيلة دوننا ؟

وثانياً: إن الدين اتبعوك ما هم إلا سفلتنا وأراذلنا كالحاكة والأساكفة وسائر أصحاب الصناعات الخسيسة، فكيف تتبعك وأنت ومن معك على ما وصفنا؟

ثالثاً: إن هؤلاء الاتباع مع خستهم ودناءتهم ما اتبعوك إلا وقت حدوث ظاهري رأيهم أو أول رأيهم، فاتباعهم لك ليس عن روية ونظر وتعمق في الفكر، وإنما هو عن شيء عن لهم بديهة، فهؤلاء مع فقرهم وتأخرهم في الأسباب الدنيوية فلا جاء لهم ولا مال ولا شرف في الحياة الدنيا، لم يتبعوك عن فكر ونظر الخ. فقوله: ﴿بَدِئْتُ أَلْزَأِي﴾ من: بدأ يبدو: ظهر، أو بدأ يبدأ: إذا فعل الشيء أولاً، واتصاه به على الطرف.

رابعاً: ويلزم من ذلك أنه لا فضيلة لك يا نوح ولا لمن اتبعك، ثم إذا فوق ذلك نظرتك كاذباً في دعوى النبوة وبقضيتهم كاذبين في دعوى العلم بصدقك، فلا نبوة لك ولا علم لهم بصدقك، وهذه هي حجب قومه، وهي مرافقة لما يحصل في كل داع وأتباعه، فإن الناس لا يزالون يكذبون الداعي ويصفونه بالكذب ونحوه، ثم يعطفون على أتباعه، فتارة يذمونهم بأنهم ليسوا على شيء، وتارة بأنهم اتبعوه لجهالتهم وقلة عقلهم، فالطعن إما في المتبوع وإما في التابع وإما في العلاقة القائمة بينهما، وقد تم كل ذلك في الآية ووضح.

وهذا تعليم من الله لنا أن نشمر عن ساعد الجدة ونقوم بالأمر ولا نبالي بالدم فينا ولا فيمن معنا من المصلحين، ولا في العلاقة القائمة بيننا، بل يجب أن تكون تلك الأقوال مشجعة لنا، ونحرص على ما أنعم الله بها علينا كما فعل سيدنا نوح، فانظر ماذا قال في الرد عليهم:

فإنه رد على الأول قائلاً: ﴿وَلَا أَقُولُ بِشَيْءٍ مِّنْكَ﴾ رداً على قولهم: ﴿مَا تَرَكُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا﴾. ورد على الثاني وعلى الثالث معاً، فقال: ﴿وَلَا أَطْلَمُ الْغَيْبُ﴾ حتى أطلع على ما في نفوس أتباعي وضمايرهم، أي: لا أقول عندي خزانة الله ولا أقول أنا أعلم الغيب ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ أي: ولا أحكم على من استزدلتهم من المؤمنين لفقرهم ﴿لَيْسَ بِؤْتَاهُمْ اللَّهُ خَيْرًا﴾ في الدنيا والآخرة لهوانهم عليه مساعدة لكم ونزولاً على هواكم ﴿اللَّهُ أَطْلَمُ بِمَا مَنِ أُنْفِسْتُمْ﴾ من صدق الاعتماد، وإنما علي قبول ظاهر إقرارهم إذ لا أطلع على خفي أسرارهم ﴿إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ إن قلت شيئاً من ذلك، وقوله: ﴿تَزْدَرِي﴾ من ذرى عليه: إذا عابه. وقال أيضاً في الرد: ﴿وَمَا أَنُبَاطِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ حين سألوه طردهم ليؤمنوا به أنفة من المجالسة معهم ﴿إِنَّهُمْ مُّكَلَّفُوا رِزْقَهُمْ﴾ فيشكوني إليه إن طردتهم. وقال أيضاً: ﴿وَيَنْقُومُ مِنَ عَذَابِي مَنَ اللَّهُ﴾ من يمنعي من انتقامه ﴿إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ تنعظون.

ورد على الرابع قائلاً: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ فادعي فضلاً عليكم بالمني حتى تحيدوا فضلي بقولكم: ﴿وَمَا تَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ﴾ وقد تقدم أن القسم الرابع جرآن: الجزء الأول: ادعائهم أنه لا فضل لنوح وأتباعه عليهم، وهذا رد عليه.

والجزء الثاني: أنهم يظنونهم كاذبين، فرد عليهم قائلاً: ﴿وَلَكِنِّي أَزْنَمُ قَوْمًا يَّجْهَلُونَ﴾ تتسافهون على المؤمنين وتدعونهم أراذل، ويجهلون لقاء ربكم كما تجهلون أنهم خير منكم، وهذا هو قوله تعالى: ﴿قَالَ يَنْقُومِ الزُّمَرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ﴾ إلى قوله: ﴿إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

﴿أَرْسَلْنَاكُمْ﴾ . أخبروني ، ﴿عَلَىٰ بَيْتَيْنِ رُتِي﴾ : بيان ويعين من ربي الذي أنزلتكم به ﴿وَأَنبِئْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِيسَىٰ﴾ هدياً ومعرفة ونسوة ﴿فَعَفَيْتُ عَلَيْكَ﴾ أي : أخفيت عليكم أو « خفيت » على القراءتين ، ومعنى « خفيت » - بالتخفيف - لم تهدكم ، كما لو عمي على القوم دليلهم في المفازة فبقوا بغير هاد ، فالحجة كما تكون بصيرة ومبصرة تجعل عمياء ، لأن الأعمى لا يهتدي ولا يهدي غيره ﴿أَلَلَّيْتُكُمْوهَا﴾ أنزلتكم على الاهتداء بها ﴿وَأَنشَأْتُمْ لَهَا كَثْرَ مَوْنٍ﴾ لا تختارونها ولا تتأملون فيها ﴿وَيَقُولُونَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ أجراً يثقل عليكم إن أدبتم ، أو علي إن أبيتم ﴿بَن لَّجَرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ وفيه الآيات ظاهرة المعنى ، فلا تطول بذكرها ، وهي آيات اعتراض القوم ، فقد خصصناها آنفاً وهي مذكورة في المتن ، ولما كانت حجج نوح قد وضحت ورد عليهم وقرر الرد وأبان ولم يترك لهم باباً أربى عليهم ، وطوقهم بالبراهين المقنعة ﴿قَالُوا يَنُوحُ فَذْ جَدَلْنَا﴾ خاصمتنا ﴿فَاغْتَرَّتْ جَدَلْنَا﴾ كما ظهر فيما تقدم ﴿فَأَنبَأْنَا بِمَا نَعِدُنَا﴾ من العذاب ﴿إِن سَعَتْ مِنَ الْغَنِيِّينَ﴾ في الدعوى والوعيد ، فأب مناظرتك فلا تؤثر فينا ﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ﴾ عاجلاً أو آجلاً ﴿وَمَا أَشْرَ بِمُتَجَرِّبِينَ﴾ يدفع العذاب أو الهرب منه ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِن أَرَدْتُ أَنْ أَصْحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُقَوِّمَكُمْ﴾ أي . إن كان لله يريد أن يقويمكم ، فإن أردت أن أصح لكم لا ينفعكم نصحي وهو جواب لما أومسوا أن جداله كلام بلا طائل . ثم قال : ﴿مُوزِنُكُمْ﴾ خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته ، وقد جرى عنده القديم على مقتضى الحقائق الواقعة الإلهية ، وإنكم تخلقون على حال لا ينفع فيها النصح ﴿وَإِنِّي تُرْجَعُونَ﴾ فيجازيكم على أعمالكم .

ولما كانت هذه القصة عجيبة والجدال فيها مؤثراً ذكر الله ما يختلج في عقول بعض الكفار أن هذا وأمثاله مخلوق مفترى من عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال تعالى هذه الجملة المعترضة : ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَيْنَاهُ﴾ أي : بل يقولون اخلق القرآن محمد ﴿قُلْ﴾ يا محمد ﴿إِن أَفْتَرَيْتُهُ نَعَسَ إِجْرَامِي﴾ ثم إجرامي ، والإجرام : افتراء البينة واكتسابها ، يقال : جرم وأجرم ، أي . اكتسب الذنب واغتصبه ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ﴾ يعني من الكفر والتكذيب ، وهذا قول مقاتل وأكثر المفسرين إن الخطاب لنوح عليه السلام .

ثم أخذ يشتم القصة فقال بعد أن انتهى الجدال وحاء القول الفصل : ﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَسَ بِمُؤْمِنٍ مِّنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَحْشِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ فلا تحزن حزن بالأس مستكين ، والابتئاس افتعال من البؤس ، وهو الحزن والفقر ، والمعنى : فلا تحزن بما فعلوه من تكديبك وإيذائك ، فقد حان وقت الانتقام من أعدائك ، وهذا هو التاريخ العام ، وكل مصلح في الأرض ، فأولاً ذم له ولأتباعه وللرابطة بينهما ، ثم الرد عليهم ، ثم العناد التام ، ثم ظهور الحقائق واضحة جلية ، فلذلك دعا نوح على قومه ، فقال : ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذَهَابًا﴾ [نوح : ٢٦] .

فصل

(١) صنع السفينة . (٢) استهزاء قومه به . (٣) النجاة من الهلاك بركوب السفينة . (٤) هلاك من عصاه من أهله . (٥) المقصود من العصاة ، وهو أن العاقبة للمتقين ، وأن الصابرين ينالون الفوز في آخر الأمر .

صنع السفينة واستهزاء قومه به

قال تعالى: ﴿وَأَمْسَحْ أَلْفُكْ بِأَعْيَا﴾ أي: ملتبساً بأعيتنا، كان لله أعناً تكلوه وتحفظه لئلا يزيغ في صنعه عن الصواب ﴿وَوَحِينَا﴾ وأنا نوحى إليك وللهماك كيف تصنع ﴿وَلَا تُخْطِئُنِي فِي الْبَيْنِ ظَلَمُوا﴾ ولا تراجعني فيهم، ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم ﴿إِنَّهُمْ مُقِرُّونَ﴾ محكوم عليهم بالإعراق، وقد قضى به وجف القلم فلا سبيل إلى كفه ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ وَكَلَّمَا مَرْغَبَهُ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَجَرًا وَابْنَةً﴾ استهزؤا به لعمله السفينة في بركة بعيدة عن الماء، وأيضاً كانوا يقولون: يا نوح، قد صرت نجاراً بعد أن كنت نبياً ﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُونَ مِنِّي فَإِنِّي نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ إذا أخذكم الغرق في الدنيا وجهم في الآخرة ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ بَأْيِهِ عَذَابٌ يُخْرِبُهُ﴾ ويعني به إياهم، ويريد بالعذاب عذاب الدنيا وهو العرق ﴿وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُبِينٌ﴾ وينزل عليه عذاب الآخرة الذي هو دائم، وقوله: ﴿وَكَلَّمَا مَرْغَبَهُ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ﴾ أي: جماعة منهم، إلى قوله: ﴿عَذَابٌ مُبِينٌ﴾ جملة حانية، فقوله: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ﴾ متصل بقوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ عذابنا، أي: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد، فحتى هذه هي التي ابتداء بعدها الكلام أدخلت على الجملة من الشرط والجزاء، وهي غاية لقوله: ﴿وَيَصْنَعُ الْفُلُكَ﴾. وقوله: ﴿وَفَارَ الْشُّورُ﴾ أي: وجه الأرض أو أشرف موضع فيها.

نجاته هو ومن آمن معه

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا أَحْبَبَ فِيهَا﴾ في السفينة وهو جواب الشرط ﴿مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ﴾ رَوْحَيْنِ أُنثَى ذَكَرًا وَأُنْثَى، والزوجان كل اثنين لا يستغني أحدهما عن الآخر كالذكر والأنثى، والعبين والأذنين يقال لكل واحد منهما زوج، والعلان في الرجلين يقال لكل واحد منهما زوج، لقوله: «من كل» إما منون، أي: من كل نوع زوجين، وإما غير منون، أي: أحمل فيها من كل زوجين اثنين، والمعنى واحد على «كل». وقوله: ﴿وَأَخْلَكْ﴾ عطف على «زوجين» وقوله: ﴿لَا مِنْ سَبَقِ عَنِّي يَقُولُ﴾ بأنه من المفرقين، يريد به ابنه كنعان وأمه المسماة واعلة، فإنهم كانا كافرين ﴿وَمِنْ ءَامِنٍ﴾ أي: والمؤمنين ﴿وَمِنَ ءَامِنٍ مَقْتَدِرًا قَلِيلٌ﴾ قيل: كانوا ٧٩، زوجته المسلمة وسوءه سام وحام ويامث ونساؤهم، و٧٢ رجلاً وامرأة من غيرهم، ولقد ذكر العلماء طولها وعرضها ولا فائدة في ذلك لنا. ويقال: إنه جعل في أسفلها الدواب والوحش، وفي وسطها الإنس، وفي أعلاها الطير، وكانت ثلاثة بطون ﴿وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا﴾ أي: صيروا فيها، وإنما سمي ركوباً لأن السفن في البحار كالدواب على الأرض، وقوله: ﴿يَسْمِ اللَّهُ مَجْرِنَهَا وَمَرْسِنَهَا﴾ جملة حالية من «ها» أي: اركبوا فيها حال كونها إجراؤها وإرساؤها كائناً بسم الله على وجه، ومجريها ومرساها بفتح الميم والراء - من - «جري» مصدرًا ووقت، وبضم الميم وفتح الراء من: «أجرى» للوقت والمصدر؛ يعني أن نوحاً عليه السلام أمرهم بالركوب ثم أحبرهم بأن مجراها ومرساها بذكر اسم الله. يقال: إنه كان إذا أراد أن تجري قان، بسم الله، فجرت، وإذا أراد أن ترسو قال: بسم الله، فرست. ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: لولا مغفرته لما فعلتم من الذنوب ورحمته لكم ما غناكم، ثم ركبوا فيها يقولون: بسم الله، كما أمرؤ ﴿وَمِنْ تَجَرَّى بِهِمْ﴾ وهم فيها ﴿فِي مَوْجٍ كَأَنَّ الْجَالَ﴾ الموج: ما ارتفع من الماء إذا اشتدت عليه الرياح، فشبهه سبحانه بالجمال في عظمه وارتفاعه، وكل موجة منها كجل من براكمها وارتفاعها.

هلاك من عصى من أهله

قال تعالى: ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ كنعان، وكان ابنه من صلبه ﴿وَمَخَانٌ فِي مَقَرِّهِ﴾ عن أبيه وعن السفينة وعن دين أبيه، وهو مفعول، من: عزله إذا نجاه وأبعده ﴿يَسَّى﴾ بفتح الياء، وفي قراءة بكسر الياء، والأولى اقتضار عليه من الألف المدلة من الياء، والثانية اقتضار عليه من ياء الإصافة ﴿أَرْحَبُ مَقْعًا﴾ في السفينة، أي: أسلم واركب معنا ﴿وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ في الدين والانعزال ﴿قَالَ مَتَارِي إِلَيَّ حَبْلٌ يَنْصِبُنِي مِنَ الْمَاءِ﴾ أن يفرقني ﴿قَالَ لَا غَالِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَجَعُ﴾ أي: إلا الراجح، وهو الله تعالى، أي: لا عاصم اليوم من الطوفان إلا مكان من رحم الله من المؤمنين فلا يعصمك الجبل ولا غيره، وإنما يعصمك مكان المؤمنين وهي السفينة، ويصح أن يكون الاستثناء منقطعاً، أي: لكن من رحمه الله يعصمه ﴿وَخَالَ بَيْنَهُمَا النُّجُجُ﴾ أي: بين نوح وابنه ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُفْرَقِينَ﴾ فصار من المهلكين بالماء ﴿وَقِيلَ يَتَّزِرْ أَيْتُي مَاءُكَ وَنَمَاءُ أَقْلِيي﴾ جعل الأرض والسماء كأنهما من العقلاء يطيعان ما يؤمران به إظهاراً لنفاذ الأمر وسرعة الإنجاز وحصول المأمور به حالاً كما يفعل المأمور مع الأمر القاهر القادر، واليلع: الشف، والإقلاع: الإمساك، ثم قال: ﴿وَيُحْيِضُ نَمَاءُ﴾ نقص ﴿وَيُضْيِضُ الْأَمْرُ﴾ وأنجز ما وعد به من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين ﴿وَأَسْتَوَتْ﴾ واستقرت السفينة ﴿عَلَى الْجُودِيِّ﴾ يقال: إنه جبل بالجزيرة بقرب الموصل ﴿وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ يقال: بعداً بعداً لمن لا يرجى عوده، ثم استعير للمهلك، وحض بدعاء السوء ﴿وَنَادَى نُوحٌ زَوْجَهُ﴾ أي: أراد نداه ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي آتِيكَ مِنْ أَهْلِي﴾ أي: بعض أهلي لأنه كان ابنه ﴿وَرَبِّ وَفَدَكَ تَحْتِ﴾ وإن كل وعد تعده فهو الحق الثابت الذي لا شك في إنجازه والوفاء به، وقد وعدتني أن تنجي أهلي، فما بال وعدي ﴿وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُكْبَى﴾ أي: أعلم الحكام وأعدلهم، فلا فضل لحاكم على غيره إلا بما تحمل به من العلم وما اتصف به من العدل، وأيضاً إنه يحكم بالحقائق لا اطلاعه على بواطن الأمور ودخائلها، أما الحكام الأرضيون فإنهم يحكمون بالظاهر وينزلون البواطن لمن هو أحكم منهم وهو أحكم الحاكمين ﴿قَالَ﴾ الله ﴿يُشْرَحُ إِنَّهُ نَبِيٌّ مِنْ أَهْلِكَ﴾ إذ لا ولاية بين مؤمن وكافر، ثم علل ذلك بقوله: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ أي: إنه ذو عمل فاسد، وجعل نفس العمل الفاسد للمبالغة. وقرئ: «إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ» أي: عمل عملاً غير صالح ﴿فَلَا تَنْتَفِرْ﴾ نجدة ﴿مَا نَسِ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أنه ليس أهلاً للنجاة.

وذلك أن نوحاً عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يسجي ابنه من الغرق، وكان من أهل النفاق يظهر الإيمان ويخفي الكفر؛ كالمناققين زمن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلم يعلم حتى أعلمه الله؛ كما حصل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم في سورة «التوبة»، فقوله: ﴿إِنَّهُ نَبِيٌّ مِنْ أَهْلِكَ﴾ أي: من الدين وعدت النجاة لهم وهم المؤمنون حقيقة في السر والظاهر، وقد خاطبه الله بقوله: ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُخْرَجُونَ﴾، ثم أتبع الأمر بعدم السؤال بقوله: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ ومعنى ﴿أَخَافُكَ﴾ أنهاك، وهذا كما نهى رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٣٥]. ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ﴾ في الاستقبال ﴿مَا نَسِ لِيَ بِهِ عِلْمٌ﴾ ما لا علم لي بصحته ﴿وَلَا تُعْجِرْ لِي﴾ وإن لم تعفر ما فرط مني من السؤال ﴿وَتَرْحَمْنِي﴾ برحمتك

التي وسعت كل شيء ﴿أَمْ خَرِيقٌ أَخْضِرٌ﴾ أعمالاً، ﴿فَبَلَّ يَنْوُحُ أَقْبَطُ يَسْلَمُ مَثَا﴾ أي: أنزل من السفينة إلى الأرض مسلماً من المكاره، كالغرق من جهتنا أو بتحية منا ﴿وَبَرَحْتَ عَلَيْكَ﴾ وهي أخيرات الدمية، وهي في حقه كثرة أولاده وأتباعه، فقد جعل أكثر الأنبياء وأئمة الدين من ذريته ﴿وَعَلَى أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِكَ﴾ أي: وعلى أمم ناشئة عن معك، وهم الأمم إلى آخر الدهر لأنهم ذرية من معه في السفينة ﴿وَأَمَّمْ سَنَبْتَهُمْ﴾ أي: وأمم كافرة يحدثون بعدك سنعنهم في الدنيا إلى منتهى آجالهم ﴿ثُمَّ يَخْشَهُمْ مَثَا عَذَابُ الْبَرِّ﴾ في الآخرة.

ثم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ﴿يَلَّكَ﴾ أي: قصة نوح، مبدا خبره ﴿مَنْ أُنْبِئَا الْقَمْبِ﴾ أي: بعضها، وقوله: ﴿تُوجِيهَا إِلَيْكَ﴾ خبر ثان ﴿مَا كُنْتَ تَقْلُمُهَا أَنْتَ وَلَا فَرَسُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ وهذا خبر ثالث ﴿فَأَصْبِرْ﴾ على مشاق الرسالة وأذى قومك كما صبر نوح، وتوقع في العاقبة لك ولمن كذبك نحو ما كان لنوح وقومه ﴿إِنَّ الْعَقِيبَةَ﴾ في الفوز والنصر والغلبة ﴿يَسْتَقْبِلُ﴾ الذين يلدرون الشرك والمعاصي. وهنا لطائف:

اللطيفة الأولى: ﴿فَبَلَّ يَنْوُحُ أَقْبَطُ يَسْلَمُ مَثَا﴾ الخ

هذه الآية في غاية الفصاحة والبلاغة حتى خصصها بعض العلماء بالتأليف، لفخامة لمعناها وحسن نظمها ودلالاتها على الحال مع الإيجاز البديع

فانظر كيف ابتدأ الكلام بلفظ ﴿قِيلَ﴾ بالبناء للمجهول، فلم يذكر الفاعل لعظم قدرته وجلالته، وكيف خاطب الأرض أن تبلع والسماء أن تقلع، وهو مجاز عجيب. وكيف كان ﴿يُخْبِرُنِي﴾ أنباءً يغني عن جمل كثيرة ﴿وَقَصَبِي الْأَمْرُ﴾ قام مقام العبارة الطويلة الدالة على هلاك قوم ونجاة آخرين، وهكذا فكل جملة كأنها درس خاص مع الجلالة وحسن التعبير. وفي هذا المقام من المحاسن ما لا متسع للعبارة عنه والذوق كاف فيه.

اللطيفة الثانية

اعلم أن هذه القصة قديمة العهد ذكرت في الكتب السابقة، وما مقصودها إلا إبراز وجدل في الأمم يكونون قدوة لمصالحين ومنبعاً للكمال، إليهم تشد الرحال وعليهم يعوّل الرجال، وبهم تصلح الحان، ولهم أنك درست تواريخ النابغين في سائر الأمم والأجيال، لم تر أحداً منهم نفع إلا على مثال سوغ نوح عليه السلام، ولم يخلق الله في الأرض نبياً ولا حكيماً ولا عالماً إلا إذا صادفه مثل ما صادفه نوح عليه السلام.

بل أقول: انظر أيها الذكي القارئ لهذا التفسير، ألم تجد في نفسك مثال ما جرى لنوح من بعض الوجوه؟ وكيف قرأت العلوم ودرست الكتب ثم وصلت لهذا التفسير وقرأته؟ ما كان ذلك إلا بعد ما جاهدت جهاداً آذاك فيه الأقربون والغريباء، ثم لم تعباً بذلك ونصرت وفزت بالعلم، وحصل سعيهم وخاب قائلهم.

فلعمرك لم يغز أحد في الدنيا بطائل إلا بعد أن يناله النصب ويغشاها التعب، ويحل به الألم، ويسومه أهله وذووه سوء العذاب، فانظر رعاك الله قصة نوح ووازعها بسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:

(١) النبي صلى الله عليه وسلم قال له قومه: ﴿لَوْلَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ كِتَابَ آرْجَاءَ نَفَعٍ مَلَكٌ﴾ [هود: ١٢٠] وقالوا: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نَزَّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْفَرِثَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١] في مقابلة جدال نوح وقومه.

(٢) طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد من معه من المجلس احتقاراً لهم وهم يجلسون بدلهم، فقال الله له: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ إلى قوله: ﴿فَنَنْظُرُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الْظَالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥٢]، وهذا كقول نوح: ﴿اللَّهُ أَقْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾.

(٣) يقول الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [الفرقان: ٥٧]، ونوح يقول: ﴿وَنَقُومُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً﴾.

(٤) صنع نوح السفينة لنجاة قومه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه بالهجرة إلى الحبشة، ثم هاجر هو وهم إلى المدينة، وهذه في مقابلة السعينة.

(٥) ﴿ثَبُثْتُ بِنْدَ أَبِي نُحَيْبٍ﴾ [المسد: ١] وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وطرد ابن نوح من رحمة الله ولم ينفعه أنه ابن نبي.

(٦) سخر قوم نوح منه فأفهمهم أنه هو الناجي وهم الخاسرون، وقد كان الكافرون يقولون: إن محمداً يعدنا ملك كسرى وقيصر، وإن أحداً لا يقدر أن يقضي حاجته خارج المدينة، وكان كفار مكة يسخرون منه، فكرر في القرآن أن الله سينصره، وقد تم ذلك.

(٧) حمل نوح معه من كل نوع من أنواع الحيوان زوجين ذكراً وأنثى لبقاء النسل، وهكذا جميع الأنبياء والمصلحين، إنما خلقهم الله في الأرض للمنفعة العامة، ولا علامة لرجال الإصلاح والعظماء إلا قصد المنفعة العامة، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مقابلة ذلك، قيل له: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] لا فرق بين حيوان وإنسان وغيرهما من المخلوقات.

(٨) وكما غرق الكفار من قوم نوح قتل الكفار من قريش.

(٩) وكما نجى المؤمنون من قوم نوح: نجى المؤمنون من العرب، وأصبحت جزيرة العرب كلها إسلاماً، كما تقدم في سورة «التوبة».

(١٠) قال تعالى: ﴿فَاتَّبِعْ إِنَّا لَلْعَاقِبَةُ لِّلْمُتَّقِينَ﴾ أي: كما نصرت نوحاً وكانت العاقبة له، فسيكون النصر لك فاصبر الخ.

ألا تعجب من هذا القول كيف كانت هذه السورة تتلا في مكة ولا جيش ولا جند ولا مال لصاحب الرسالة، ثم يتلو عليهم هذا القول، ويقول الله له ستكون عاقبتك النصر كما كانت عاقبة نوح، وبعد ذلك بزمن قد تم هذا.

ولعمري إن هذه هي المعجزة الحقة، فإنه قص قصة نوح، وقد حصل له مثل نوح أولاً وآخر، وقد نلاه عليهم في أول أمره بحيث لا يختلج في النفس أقل أمل في نجاح دعوته، وأن العرب وغيرهم يتبعونه، ذلك هو المعجزة الصادقة وذلك هو الذي به يصدق العاقلون.

مقصود القصة لسائر الفضلاء

أيها الذكي إن هذه السورة تقرأ دائماً، يقرؤها المسلمون ويكرر نظيرها في الكتب السماوية قبل القرآن، بل إن لها نظيراً كما سيأتي في كتب الدين الهندية.

فلعمرك ما بقيت هذه القصة في الديانات المتلاحقة على مدى الأرباب لآلهاظ يكررونها، ولا لجرد آيات يقرؤونها، وإنما هي حكم ومواعظ وآداب يتحلى بها الفضلاء والسابعون، فإذا رأيت في نفسك ميلاً إلى فضيلة أو علم أو نفع عام، فجاهد في سبيلك، واعلم أن الله معك مهما اعتراك من صيق أو هم أو مرض أو عداوة. واعلم أن الله لم يعطك الميل لتلك الفضيلة ولم يزرع في قلبك حب ذلك العلم إلا وهو يريد سقيه وانزال النيث عليه لينمي، فاعزم وتوكل على الله، واتل قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُغْتَبِثِينَ﴾.

وهذه القصة تطبق على كل من يقوم بعمل شريف في نفسه وفي قومه، فإذا أراد المرء عملاً نافعاً لنفسه أو لأمته، لأموه أو لأمته نفسه لوماً شديداً في أول الأمر كجدال قوم نوح، ثم يعطل الجدال ويجاهد الإنسان حتى يرسم له طريقاً للخلاص كالسفينة، ثم يعاديه أهله وولده، ففي الحديث: «أبعض الناس إلى العالم أهله وجيرانه»، فليسر في طريقه ولا يبالى بهم، ثم يسير في طريق العلاج وينجو في الكفاح، وهو لسفينة مجاته ملاح، ويقال له: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذَابَ لِلْمُغْتَبِثِينَ﴾.

اللطيفة الثالثة: الطوفان في العلم الحديث

الطوفان عام وخاص

الطوفان العام

علم أن الأرض مكونة من ٢٦ طبقة عامة متميزة، وهذه الطبقات تكونت في ستة عصور كما تقدم مراراً، كل عصر منها يبلغ مئات الملايين بل آلاف الملايين من السنين، وهي العصر الأصلي والعصر الانتقالي والعصر الثانوي والعصر الثالثي والعصر الطوفاني والعصر اللاحق للطوفان أو العصر الحالي وفي كل عصر من هذه العصور الستة تكونت طبقات في الأرض، وهي مختلفة كما تقدم ذكرها في التفسير، وإنما الذي يهمنا في هذا المقام العصر الطوفاني، فقد قال علماء العصر الحاضر: إن تعبيراً عظيماً فجائياً طرأ على وضع محور الأرض وقطبيها، فاندفعت على أثره المياه على سطحها اندفاعاً عاماً، وانقرض في هذا الطوفان كثير من الحيوانات، ونجا بعضها تحلصاً من الغرق إلى شقوق ومغاور في أعالي الجبال، فهلك جوعاً هالك، أو بافتراس بعضها بعضاً، أو خنقاً في وسط المياه المدفوعة عليها، وقد كشف العلماء كثيراً من تلك المغاور الحاوية عظاماً عديدة من الوحوش الكواسر التي عاشت قبل حصول تلك العاجعة، وهذا الرأي هو الذي يفهمنا كيف نقصت الحرارة فجأة في الأقطار القطبية، إسها نكبة عامة مريعة قلبت وجه الأرض، وبها انقرضت أنواع من الحيوان على بكرة أبيها، وتحولت المياه فجأة من مجاريها واندفعت بعزم على اليابسة، فحطمت أعلى الصخور، واقتلعت الغابات، وجردت الجبال من حللها السندمية، وتركت رواسب جديدة يقال لها في علم الجيولوجيا «الطبقات الصوفانية» وفي هذا العصر بدأ القطبان يكتبان بالجلد، وهذا دليل على تناقص جسيم في حرارة الأرض، ولتناقص المذكور حصل فجأة وليس بالتدريج، فإن علماء الجيولوجيا استدلوا على ذلك من آثار

فيلة، بل أجسام صحيحة من « الماموث » كشفوها في وسط الجليد الشمالي، فحكموا بحصول برد فجائي باغتتها وقتلها قبل أن تتمكن من المهاجرة إلى أقطار أوفر اعتدالاً وأقرب إلى مزاجها.

ولما استتبت السكينة على وجه الأرض بدأ العصر الحالي وهو السادس، وفيه ثبتت اليابسة وازداد الهواء نقاء، وأرسلت الشمس أشعتها المنعشة فطابت النباتات وأنس الحيوان وظهر بعدها الإنسان، ولا يعلم أحد الآن هل كان الإنسان قبل العصر الحالي؟ أي: هل كان قبل الطوفان المذكور؟ ولقد وجدوا آثاراً تدل على ذلك، هذا هو الطوفان العام.

أين الطوفان الخاص الذي جاء به القرآن والكتب السماوية كما في هذا المقام؟

اعلم أن الطوفان المذكور في الكتب السماوية لم يعلم عنه علماء الجيولوجيا إلا ما يأتي، وهو أنهم كشفوا أنه كان هناك بحر عظيم يمتد قديماً من البحر الأسود إلى الأوقيانوس الشمالي، وهذا البحر من آثاره بحر الخزر وبحر الأوزوف والبحيرات الكثيرة التي في بلاد روسيا، وهي مألحة متشرة في سهول الترومفاوز روسيا.

ولما ارتفعت جبال القوقاس اندفع قسم من المياه إلى الأوقيانوس الشمالي، والقسم الآخر انقلب إلى الأوقيانوس الهندي، ففرقت بلاد ما بين النهرين وجميع البلاد التي يسكنها أسلاف الشعب العبراني، وقد حفظت هذه الحادثة في تقاليد سائر الشعوب الذين يكتنون تلك المقام.

وجاء في أسفار « القيلد الهندية » في هذا المقام « تحول براهما إلى صورة سمكة »، وجاء يقول إلى الملك الصديق « هايفاسواتا »: إن زوال زمان العالم قد دنا، وعن قليل تباد كل نسمة من الوجود على وجه الأرض، فاصنع لك سفينة تدخلها بعد أن تأخذ معك بزوراً من كل النباتات، وانتظرنني فأوفيك وعلى رأسي قرن تمرني به، فأطاع الملك الصديق أمر براهما، وعمر سفينة ودخلها بعد أن ربطها بحبل متين بقرن السمكة، فسارت السفينة في الظلمة سنين عديدة في وسط عواصف قاصفة، واستقر أخيراً على رؤوس جبال همالايا.

هذا هو العلم الذي يعرفه الناس الآن من علماء طبقات الأرض ومن علماء الديانات، فهأنت اذ رأيت الطوفان العام الذي هو قبل التاريخ، ورأيت الطوفان الذي عرفه بنو إسرائيل عن أسلافهم الذين كانوا بين النهرين، وعرفت البحر العظيم الذي خلف بحيرات في أوروبا الآن، وعرفت كلام البراهمة عن هذا الطوفان.

ثم اعلم أنني ما كتبت لك هذا لأفسر به القرآن، كلا، وإنما أكتبه لتحيط علماً بهذه المسألة، ولتعشق العلوم، ولتبحث في عجائب صنع الله، وفي تقلبات هذه الدنيا وعجائبها، وتتعجب من هذه الأرض كيف تكونت، وكيف كان القطبان أشبه بخط الاستواء، تعيش فيهما القبلة العظيمة التي لا نظير لها إلا في أسسها بالقبلة التي كانت قديماً تحمل مئات من الناس على ظهرها، ثم طرأ عليها البرد فحاة فماتت حالاً وبقيت إلى الآن دلالة على قدرة عظيمة، وكيف كان هناك بحر ثم زال من الوجود، وكيف كانت هذه القصة قد لهج بها أكثر الأمم العظيمة المتدينة.

فأما القرآن فإنه قصصٌ عليها هذه القصة ليرقى بها وليدلنا على أن الصابرين فائزون، وقد أبنا هذا أيما تبيان، فالمرح بما آتاك الله من فضله، واعلم أن الله عز وجل ما أنزل هذه القصة لأجل المباحث التي ذكرناها وبحوها، وإنما أنزلها لما فيها من القدوة الحسنة واليقين، إن الذين هم مصلحون وقلوبهم معطورة على الإصلاح فائزون في آخر أمرهم.

ولعمرك إن هذه القصة في القرآن تعطي المصلحين إيقاناً وإيماناً وعلماً أنهم بعد الصبر فائزون، وهذا قد أوصحناء تمام الإيضاح. انتهى الكلام على قصة نوح عليه السلام.

ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَادُوا أَخَاهُمْ هُودًا﴾ أي: وأرسلنا إلى عاد النخ، عطف على قوله: ﴿نُوحًا نَبِيًّا قَوْمِهِ﴾ وهو دا عطف بيان ﴿قَالَ يَنْفِقُونَ أَيُّهَا آتَاكَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِنْ أَشِرُوا إِلَّا مُفْرُونَ﴾ على الله لا تتخذكم الأوثان شركاء وجعلها شفعاء ﴿يَنْفِقُونَ لَا اسْتَفْعَاءَ عَلَيْهِ أَجْرٌ إِنْ أَجَرَى إِلَّا عَنِ الْيَدِ مَرْجُومًا﴾ وذلك كخطاب نوح لقومه بذلك، وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصبيحة ما دامت مشوبة بالمطامع لا تنجع ﴿أَنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ﴾ أفلا تستعملون عقولكم فتعرفوا الحق من الباطل والصدق من الكذب ﴿وَيَنْفِقُونَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ ثَابِرُوا إِلَيْهِ﴾ اطلبوا مغفرة الله بالإيمان به ثم ثابروا إليه من ذنوبكم السالمة ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِطْرًا زَازًا﴾ كثير الدرور ﴿وَيَرْدِعْكُمْ قُوَّةً إِلَى قَوْمِكُمْ﴾ وكانوا قوماً أصحاب زرع وبساتين وكانوا مدلين بما أوتوا من قوة وبطش، وقال بعضهم: حبس الله عنهم المطر وأعقم أرحام نسايتهم ثلاث سنين، فوعدهم هود عليه السلام على الإيمان والتوبة بكثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتنازل.

يقال: إن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال لحاجب معاوية لما شكاه قلة الولد: عليك بالاستغفار، فكان يستغفر في اليوم سبعمائة مرة فولد نين، ولما سئل الحسن عن سبب ذلك استدل بهذه الآية وبآية نوح: ﴿وَيَرْدِعْكُمْ قُوَّةً إِلَى قَوْمِكُمْ﴾ ولا تتوثرأ ﴿ولا تتوثرأ﴾ ولا تعرضوا عما أدعوكم إليه ﴿مُجْرِمِينَ﴾ مصرين على إحرامكم وأثامكم ﴿قَالُوا يَنْهُوُ مَا جِئْتَنَا بِنَبِيٍّ﴾ كما قالت فرس للنبي صلى الله عليه وسلم: ﴿قَالُوا نَزَّلَ نَزْلٌ عَلَيْهِ نَافِةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الأنعام: ٢٧] لجحود الطائفتين آيات النبيين ﴿وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِينَ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ﴾ أي: وما نترك آلِهتنا صادقين عن قولك فقوله: «عن قولك»: حال من الصمير في: «تاركي آلِهتنا» ﴿وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ أقنطوه من إجابته وتصديقه ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ﴾ أي: أصابك، من عراء يعرفه إذا أصابه ﴿بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ أي: ما نقول فيك قولة إلا هذه المقالة، وهي: ﴿اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ﴾ فانت يا هود لست تخالفنا ونسب آلِهتنا إلا لما أصابك بعض آلِهتنا بخبل وجنون لأنك سببتهم فانتقموا منك بذلك، ونحن لا نهم أمرك إلا على هذا الوجه ﴿قَالَ﴾ هود مجيئاً لهم ﴿إِنِّي أَتِيكُمْ بِبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّي وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ عَلَى اللَّهِ مَكِيدُونَ﴾ أي: أنا أتيتكم بآيات من ربِّي وأشهد أنكم على الله مكيدون، وهي الأصنام التي كانوا يعبدونها ﴿فَكِيدُونِي﴾ جميعاً ﴿احتالوا في كيدي وضري أنتم وأصنامكم التي تعبدون أنها تضر وتنجع فإني أرى أنها لا تضر ولا تنفع﴾ ﴿لَمْ لَا تُفْقَهُونَ﴾ لا تفهمون، ثم أكد هذا بقوله: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ أي: إنه فوض أمره إلى الله واعتمد عليه ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ أَحَدٌ بِأَصْحَابِهَا﴾ الناصبة مقدم الرأس، وسمي الشعر الذي عليه ناصية للمجاورة، وكان العرب إذا أرادوا إطلاق أسير جزوا ناصيته ليمنوا

عليه ويعتدوا بذلك فخراً عليه ، فخطبهم الله بما يعرفون ، يعني أن الله هو مالكها والقادر عليها وهو يقهرها ، لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته ، والداية كل ما يذب على الأرض ويدخل فيه جميع بني آدم والحيوان لأنها جميعها تدب على الأرض ﴿إِنْ رَأَيْتَ عَلَىٰ جَبَلٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ أي : إن رأي - وإن كنتم مسحريين له مقهورين - لا بعمالكم إلا بالإنصاف والإحسان والعدل ، فيجازي كلأ بما فعل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أي : تتولوا وتعرضوا عن الإيمان بما أرسلت به إليكم ، فلم يقع مني تقصير في التبليغ وإنما التقصير منكم ﴿فَقَدْ أَتَيْتُكُمْ بِرُءُوسِ أَرْسِلْتُ بِهَا إِلَيْكُمْ وَتَسْتَخِفُّ رَأْسِي قَوْمًا غَيْرَ سَاكِنَةٍ﴾ أي : إنكم إن أعرضتم عن الإيمان يهلككم الله ويستبدل بكم قوماً غيركم أطوع منكم وهذا عذاب الاستئصال ﴿وَلَا تُضْرَرُونَ شَيْئًا﴾ بتوليكم عن الإيمان ﴿إِنْ رَأَيْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَافِظًا﴾ رقيب عليه مهيم فما تخفى عليه أعمالكم ولا يعفل عن مواظبتكم وهو يحفظني من أن أغوي بسوء ، فكما يحفظ أعمالكم ويحافظكم يحفظني من السوء ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ يهلكهم وعذابهم ﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا﴾ ذلك أن العذاب إذا نزل عم ، فلما أحاطهم الله كان ذلك رحمة من الله ، وأيضاً الإيمان والطاعة من رحمة الله ، فما تسبب عنهما من رحمة الله لأن كلأ من عند الله ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ شديد . ﴿وَنَزَّلْنَا عَادَ﴾ وهذه قبيلة عاد ، كأنه قيل سيحوا في الأرض فانظروا إليها واعتبروا بقورها وآثارها .

ثم وصف حالهم فقال : ﴿خُذُوا بِنَاصِيَتِهِمْ﴾ أي : كفروا بها ﴿وَعَصُوا رُسُلَهُ﴾ لأنهم عصوا رسولهم ، ومن عصى رسولا فقد عصى الجميع ﴿وَأَتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَلٍ غَيْبٍ﴾ أي : اتبعوا أمر كبارائهم الطاغين ، وعبيد ، من : عند عنوداً ، إذا طغى ، فعصوا من يهديهم وأطاعوا من يغويهم ﴿وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ أي : أرددوا لعة تبعهم ، واللعنة الطرد والإبعاد من رحمة الله ﴿وَنَزَمُ أَنْفُسَهُ﴾ أي : وفي يوم القيامة أيضاً تبعهم اللعنة كما أتبعتهم في الدنيا ، ثم ذكر السب لزيادة الإيضاح فقال : ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ أي : كفروا بربهم ﴿أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ﴾ أي : هلاكاً لهم أو بعداً من الرحمة ﴿قَوْمِ هُودٍ﴾ عطف بيان لـ «عاد» ، والقصد من هذا العطف المبالغة في التنصيص للتأكيد ، انتهى التفسير اللفظي لقصة عاد وما قبلها .

جوهرة في معنى قوله تعالى

﴿مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾

يعيش الناس ويموتون وتتلاحق الأمم وتتسابق في هذه الحياة ، ثم يردون أحواض المايا أمة بعد أمة ، ودولة بعد دولة ، وهم يأكلون الحيوان ويشربون ألبانه ويلبسون صوفه وفراءه ، ثم أكثرهم يموتون ولا هم يذكرون ، لا يذكرون عجائب هذا الحيوان وعرائبه وغرائب النباتات ، ولا الحكمة المدبرة التي خصصت لكل طائفة منه لوناً وشكلاً وأحوالاً خاصة ، ينظر الناس إلى هذه الصور والأشكال ثم لا يذكرون لم هذا الاختصاص .

(١) ولم يرى الزنبار مثلاً محلي بشكل جميل مزوقاً بهجاً ، ولكنه يحمل سلاحاً يعدو به على

من يمس به سوء .

(٢) ونرى الفيران الصغيرة والكيرة والوطايط إما رمادية اللون أو سوداء .

(٣) ولماذا نرى بعض السمك مرقشاً متقوشاً بهيئة بهجة كأنها هيئة الساتين الحميدة ، والأكثر على خلاف ذلك إذ يكون ظهره أزرق مائلاً للسواد أو للخضرة ، وهو من أسفل أبيض اللون .

(٤) ولماذا نرى الجمل والأسد لهما لون خفيف رملي أو صخري رملي .
وهكذا من أمثلة كثيرة لا يحيط للناس أن يصكروا فيها ، وإنما الرأي العام عند هذا النوع الإنساني أن ذلك أمر عادي .

والجواب على ذلك هو عين ما نقل عن الكسائي لما سئل : لم يثبت « أي » على الضم ؟ فقال :
أي هكذا خلقت .

هذا الإنسان أوله وآخره قديمه وحديثه عالمه غالباً وجاهله مستورون في العملة والإعراض عن بحث ما حولهم وفهم الدروس التي ألغاه الله عليهم ، وهذه هي الدروس الخفية والعلوم التي أنزلها الله للناس وآيات تنزلت عليهم وطلاسم وألغاز وزينة زين بها الأرض لامتحان عباده لينظر أفيشكرونه بمعرفتها أم يكفرونه بالنهي بيهجتها والغفلة عن معرفتها ، ذلك هو مثل المسلمين وغير المسلمين الخاليين الذين سكنوا هذه الأرض وهم عن آياتها معرضين .

اللهم إنك أنت الذي أسكت أرواحنا في هذه الأجسام الأرضية ، وأعطتنا بعوالم خلقت من الجمال ، وحفظت من الوبال ، وأعطتها برحمتك وكلأنها بمتك ، فهي بعنايتك وكلاءك في بهجة وسرور ونعيم وجور ، وجعلتها بحسب حقائقها مكلفة بالنور مرموقة بنظرك مكفولة بحفظك ، وجعلت أعياناً غالباً في غطاء عن جمالها رحمة منك لنا وعطفاً وإحساناً .

ذلك لأن هذا الجمال الكامن في تصويرها وخلقها لو تبدى لنعوسنا دفعة واحدة وعرفناه لسكرنا ولذهلنا ولذبت مهجنا من الاطلاع على أسرارها لأنها من النور خلقت ومن الحكمة صنعت ، وكيف تقوى أرواحنا التي لم يكمل حفظها من القوة ولم تصل إلى غاية الكمال أن تفرق في بحر الحكمة الذي ليس له قرار .

اعلم أي لما وصلت إلى هذا المقام حضر لي صديق صالح فاطلع على هذا فقال : هذه المقدمة لم تخرج عن مقدمات كثيرة من المتصوفة الذين تشرح صدورهم فيشنون المقالات تنو المقالات ، ولم يزد الناس من مقالاتهم كمالاً في علم ولا معرفة لحقيقة إلا قليلاً منهم ﴿ وَقِيلَ مَنْ عِبَادِي الشَّاكِرُونَ ﴾ [سبا . ١٣] ، ابتدأت لمقال بأسئلة في العيران والجمال وأمثالها ، ولم تحب عليها ثم أخذت تتغزل في الوجود ، وهذا الغزل أراك ورثته من كتب المتصوفين .

إن الأمم الإسلامية اليوم لم تقوم من كيوتهما إلا بعلم يفتح أعينها لهذا الوجود ، فأما إذا كثرت في الإغراب ، وأبعدت في الإرقال ، وزوقت الجمال ، وجشت برائع الكمال وبديع النظام ، فما علمت حرفاً ، ولا زدت للناس ذكراً فاهجم على الجمائق هجوماً كما رأيت في كثير من الأجزاء السابقة في هذا التفسير ، إن لكتب إذا خلعت من الحقائق المشاهدة عكف الناس على قراءتها وعقلوا عما حولهم ، فهل تحب أن يقرأ الناس هذا التفسير وهم معمضون ؟ فقلت له : هديّ روعك وأحسن ظنك ، واعلم أن المقام لدي شرعت فيه الآن علم غزير وفي شريف جميل سيريك :

حكماً نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمتسحح

إليك سترى من آيات الله وعجائب حكمه ما لم يعلمه أكثر المتعلمين في العالم الإنساني، ذلك أنني اطلعت على عشرات من عجائب ألوان الحيوان وأشكاله، وكيف كان ذلك كله قد وضع بدقة وحكمة وغاية مقصودة، اطلعت على ذلك في كتب الفرجة، أي: في موسوعات علومهم، وهذه الكتب لا يؤلفها إلا المختصون بالعلوم، ثم لا يطلع عليها أغلب المتعلمين لأن أكثرهم لا يسعى إلا لعنائه ولردائه ولطهره بين الناس، وأمثال هذا إنما تتحلى به العقول وتساق به إلى الكمال، وأكثر الناس في الشرق والغرب عن هذه المعالي معرضون.

تشبيه الأرض بكرة

إن ما سألقه عليك اليوم هو النور والبهجة والجمال، إن هذه الأرض في حقيقتها بعد ما تسمع اليوم ما أتلهو عليك أشبه بكرة بهجة جميلة متلألئة، قد سطعت عليها أنوار الكواكب وأشرقت عليها أضواء السيارات، يتلاقى على ظهرها الجمالان: جمال الأنوار، وجمال الكرة، فترى أرضنا قد امتزجت على سطحها الألوان السبعة التي في قوس قزح بأضواء هذه الجوهرة، فتداخلت الأشكال وتشابهت الألوان وامتزجت الصور في أمواج فوق أمواج، وبحار من الصور والأشكال البهجة والجمال، تلك صور هذه الأرض في عقولنا بعد أن ترى ما ساقصه عليك الآن، بل هذه هي الصورة التي ظهرت في خيالي بعد ما قرأت هذا الموضوع الذي أنا بصدد ذكره الآن، على أن هذا التشبيه دون الحقيقة

نعم، الله نور السماوات والأرض، والنور على قسمين: نور محسوس، ونور معقول، ونور النجوم والشموس والأقمار وضوء الجواهر، كل ذلك محسوس ولا مناسبة بين المحسوس والمعقول إن النور المحسوس بالأبصار قد سبق ذكره في سورة «الأنعام» وسورة «يونس»، وقد رسمت هناك الصور الشمسية والأشكال الكوكبية والمجرة وأنواع السدم والقنوان، قد تقدم هذا كله، وتقدم شرح ذلك من علم الملك، بحيث يسهل على القارئ فهمه، ولكن هذا كله هو النور الحسي، أما النور العقلي فهو أكمل وأكمل، وهو النور الذي أنزل في هذه السورة سورة «هود»، إذ يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ دَابَّتْ إِلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ حَسْبٍ﴾ [الآية: ٦]، ثم يذكر أنه استوى على العرش، وأن عرشه على الماء، وأنه يدير الحكمة، فهذا باب آخر من أبواب العلم وهو علم الحقائق، ويقول هود: ﴿مَنْ دَابَّتْ إِلَّا هُوَ إِذْ يَخِصِّبُهَا﴾ [الآية: ٥٦] الأخذ بنواصي الدواب ليس بالأمر السهل، إنه يحتاج إلى علم الأمم كلها، ودرس هذا الوجود كله.

أنزل الله القرآن وقال لنا: ﴿هُوَ الْأَبَدِيُّ جُمْلَ الشُّعْنَ حَيَاةً وَأَلْقَمَرُ نُورًا﴾ في سورة «يونس» الآية: ٥، ومدح المفكرين فيها، وهكذا في سورة «الأنعام» وغيرها، ولكن في سورة «هود» أتى بما هو أبعد مرمى وأدق مغزى، يدل على ذلك قوله: ﴿يَكْتُبُ أُنْكَبَتْ أَيْتُهُ﴾ إشارة إلى الحكمة المودعة في الحيوان وغيره، وقوله: ﴿ثُمَّ مُصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَسْبٍ﴾ فيه إشارة إلى عجائب الوجود الذي نعيش فيه سيفصلها الله ويظهرها للناس، والآن كيف يقول لنا: ﴿مَنْ دَابَّتْ إِلَّا هُوَ إِذْ يَخِصِّبُهَا﴾ والناس في الشرق والغرب لا يرون هذا الأخذ بنواصي الدواب، لأنهم يرون الدواب ولا يرون الأخذ بنواصيها، فالأخذ بالنواصي لا يرونه، ولكن نفس الأخذ بالنواصي هو الممكن للناس معرفته، ولا يمكنهم ذلك إلا بالعلوم والحكمة.

أنزل القرآن على أمة العرب وأمة العرب نشرت القرآن ثم نامت ، ولكن الله لا ينام ، لأنه هو القتال . ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَآئِنَهُ ﴾ [القيامة : ١٩] والقتال : ﴿ سَأُوبِيكُمْ ءَاتِيَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [الأنبياء : ٣٧] والقتال : ﴿ وَقُلِ الْخَطِيئَةُ إِلَهُ سُبُوحٌ كَثِيرٌ ءَاتِيَهُ قَتَرُ قَوْمَتَهُ ﴾ [النمل : ٩٣] .

فها هو ذا أَرَأَاكُمْ بعض آياته في كتب أسلافنا المتقدمين وفي كتب المتأخرين من الفرنجة ، أولئك الذين عرفوا بعض العلوم ونبغوا فيها ، ولكنهم لا يعلمون أن هذا يطلبه القرآن ، بل هم فوق ذلك يكتبون العلم محققين لمسائله ، ولا يفكرون إلا في الصنعة ، أما الصانع فلا يعول أكثرهم على ذلك أثناء كتاباتهم ، أما أنا فإني أقول بأعلى صوتي : أيها المسلمون ، كتاب الله المنزل عليكم لا تدرك بعض أسرارها إلا بقراءة جميع علوم الشرق والغرب ، ثم لا يتم مقصوده إلا باجتهاد أبناء الإسلام بعد قراءة علوم القوم ، إذ يزيدون على ما علموه وهم مجتدون ، وأقول أيضاً : ﴿ هَذِهِ بَصُفَاتُ رُؤُتِ إِنِّي ﴾ [يوسف : ٦٥] هي منطبقة تمام الانطباق على آيات القرآن ، فهأنذا ذا الآن أيها الأخ أرى لك العجب ، وستعلم أن هذا من بيان الله الذي سحر له الفرنجة ، وهو الذي أعثرني عليه وهداني لفهمه ، فهذه البضاعة بها يميز الله قراء هذا التفسير ، ويحفظ بها سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ويريدهم علماء بجنهم واجتهادهم أسوة بإخوة يوسف إذ قالوا : ﴿ هَذِهِ بَصُفَاتُ رُؤُتِ إِنِّي وَتَمِيرُ أَفَلَا وَتَحْفَظُ أَخَانَا وَتَرْدَادُ كَتَبٍ بَعِيرٍ ﴾ [يوسف : ٦٥] الخ .

فقال صاحبي الصالح : فأجب أولاً عن الأسئلة المتقدمة ، ثم اذكر ما تريد ذكره من عجائب الحيوان . فقلت : إن الألوان على قسمين : ألوان براقه بهجة ذات أشكال تلفت الأنظار ، وألوان خفيفة لطيفة ليس لها بريق ولمعان . أما الأولى فإنما أعطيت لحيوانات عندها ما يحميها من أعدائها ويحفظها من المفجرين عليها ، فأما الألوان الخفيفة اللطيفة فإنما تعطي إلى الحيوانات التي من مصلحتها ألا تظهر بوضوح لأحد أمرين : إما لأنها عريضة للمعبرين عليها ، وإما لأنها لها فريسة ، فحمة ألوانها ولطفها أقرب إلى اختفائها عن أعين فراسها ، فيمكنها أن تسال منها غداها ولو ينصب وتعب في العشي والإبكار ، هذه هي القاعدة العامة ذكرتها الآن توطئة لما أفصله فأقول :

من عادة الحيوان أن يكون لونه مشاكلاً لما حوله ، وهذه المشاكلة تكون سبباً لوقايتها ، لأنه بها يختفي عن أعين الرقباء .

الكلام على الزنبار

فجد الزنبار مثلاً تراه را هي اللون متقشاً مرقشاً ، لماذا؟ لأنه أعطي حمة بها يهجم على من يؤذيه ، لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكون بظهوره المعلوم ، لأنه لا يخاف عدواً يعير عليه ، فهو في مأمن سلاحه الذي يحمله . فالزنبار إذن أشبه بالأمم القوية إذ يجوس رجالها خلال السلا في الشرق والغرب ظاهرين ، لأن لهم دولاً تحميهم وتحافظ عليهم ، ودولة الزنبار هو سلاحه ، فسلاحه يقوم مقام سلاح الدول في حفظ رعاياها .

ألمست ترى أن الله أخذ بنصية هذا الزنبار ، فجعل له شكلاً جميلاً مزوّقاً ، وأعطاه سلاحاً وقال له : كن حراً طليقاً أيها الزنبار ، لأنني أنا الأخذ بماصيتك وأنا على صراط مستقيم ، اللهم إنا نحمدك على العلم وتشكرك على الحكمة .

الكلام على الفيران والوطاويط واليوم

ويُخذ الفيران مثلاً آخر، والوطاويط التي تكون إما رمادية اللون وإما سوداء، فسبب ذلك أن هذه الحيوانات من الحيوانات الليلية لخوفها من الحيوانات القاتصة المهلكة، فهي أبدأ في السهار مخفيات، فإذا ظهرت ليلاً وكان لها لون غير السواد وما قاريه تمّ ذلك اللون عليها فمرّضها للعطب فكانت من الهالكات.

وانظر إلى اليوم فإنك تجد لونه ترابياً فيه بقع ملونة كثيرة لوناً خفيفاً، وذلك ليحصل التشابه بينه وبين قشر الشجر والأرض أثناء النهار، ولا يكون كثير الوضوح أثناء الليل، أليس هذا الصنع معناه أن الله أخذ بناصية اليوم؟ نعم، أخذ بناصيته فلوّنه على الهيئة التي بها يعيش فبأكل الفيران وغير الفيران لمصالح هذا المخلوق، وإلا فلماذا يختص اليوم باللون الذي يكون حافظاً له؟ وبغير هذا اللون المخصوص يفتنى اليوم ولا يكون في الوجود.

الكلام على السمك

وانظر إلى السمك فإن الذي نراه لامعاً بهجاً، فإنه يكون عيشه في قاع البحر محوطاً بالجمال الرائع من أعشاب بحرية لامعة، ومرجان ثابت في قاعها بهيج، ونبات من الشقائق بهية، فيكون ذلك القاع أشبه بحديقة خيالية عذرية حسنة، فيخلق ذلك السمك مناسباً لما حوله حتى يحتفي فيما هناك من الأشكال، وبذلك يتوارى عن الأبصار.

أما السمك الذي يرى ظهره أزرق مائلاً للسواد أو للخضرة وبطنه أبيض، فذلك لأنه يعيش أقرب إلى سطح الماء في البحر، فصار ظهره مناسباً للجو ولزرقاء الماء في البحار، فيختفي عن أعين الطيور القاتصة للسمك، وجعل بطنه أبيض ليختفي عن أعين السمك المفترس، فينشابه لون بياض بطنه بلون الماء فلا يفترسه السمك المفترس.

الكلام على لون الجمل والأسد ونحوهما

أما الجمل والأسد ونحوهما وتلونهما باللون الخفيف الرملي فذلك لأنهما من سكان الصحراء والصحاري لا أشجار فيها ولا مراعي، فالأسد لو كان لونه راحياً كالزنبور لعرت منه فريسته، والجمل لو كان كذلك لكان عرضة لاقتراس الحيوانات المفترسة، فتهاجم عليه كالمر والأسد والذئاب، فأعطى كل منهما لوناً ما حوله من الرمال ليشتبه بها، وبالصحور الرملية التي تحيط به، وهكذا ترى القنبر وأرواحاً أخرى من الطير، وكل ما له فروة من الحيوانات الصغيرة ذوات الأربع وجلد بعض الحيات والصباب، كل ذلك ملون بلون الرمال وقاية من الله، وحفظاً لتلك الحيوانات، فسيحان الخلاق العظيم.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: إني وجميع المتقدمين من أبناء مصر وبلاد الشرق وأكثر بلاد أوروبا يقولون غير ما تقول، يقولون: إن الوسط قد أثر في هذه الحيوانات فهذا أمر طبيعي لا غير، فأما الأخذ بالناصية الذي ذكرته فإن المتعلمين لا يقولون به. قلت له: حيّاك الله وبيّاك، ألم تذكر أنني بينت لك أن هذا العلم لا يكون عند المتوسطين في العلوم؟ إن هذه الآراء إنما يعرفها الحكماء في أوروبا وفي الشرق، فأما تلاميذ المدارس في كل أمة فإنهم كالعامّة في هذه النظرات، بل هم المتحيرون في هذا الوجود، ولا يحظى بالحكمة منهم إلا الأقلون أولئك هم المفكرون، فقال: هات برهانك وانقل لي ما

قاله أكابر حكمائهم في عصرنا، حتى لا تتهم بأنك إنما تحاول أن تجعل القرآن موافقاً للعلوم بالحق أو بالتحايل فقلت: قد جاء في كتاب «موسوعات العلوم» المسمى «ساينس فور آلل» في المجلد الثاني صفحة ١٢٨ وما بعدها ما يأتي:

إن المفكر العادي يرى أن ألوان الحيوانات قسمت ووزعت بلا صفة ولا علم، وترى المناطق الحارة الاستوائية كل شيء فيها لونه بهيج زاه زاهر في حيوانه ونباته بخلاف ما عندما، ثم بيان السبب في أن هذا أحور وذاك أبيض الخ، كل ذلك عند أكثر الناس لا يعيد ولا يتبع، بل هو عبث، ثم قال: وسأبين لك أن حيوانات كثيرة ألوانها نافعة لها، بل إن كثيراً منها تتوقف حياتها على حماية ألوانها لها ولولا تلك الألوان لانقرضت تلك الحيوانات وبادت من الوجود.

ثم أخذ يبين تلك الحيوانات واحداً واحداً بدقة وحكمة وفقه وتفكير في الهواء والبر والبحر والصحراء والجبل والبحر والأقطار الحارة والباردة، وفي هذه قال: بحث في جهات القطب الشمالي، فإن لون البياض هو السائد في تلك الأقطار، وقد ترى هناك السواد والسمرة إذا كان ذلك أصلح للحيوان في تلك الأقطار.

الأرنب والدب والثعلب القطبيات

ثم قال: كل دب في الأرض أسمر أو أسود إلا دب القطب الشمالي فهو أبيض، وهكذا أرنب القطب واليوم، كل هذه بيضاء أو قريبة من البياض، والثعلب القطبي أبيض، والأرنب الذي يسكن الجبال العالية، فهذا يتغير إلى البياض زمن الشتاء، وهناك طائر يسمى «بسترميمن» وهذا خير مثال للحماية بالألوان، فهو موافق لألوان الأحجار التي يقع عليها ويلازمها، ولا يقدر الإنسان أن يميز سرّاً منه وهو في زمن الشتاء بلون البياض لأجل حمايته بمشاكلته للثلوج، فهو بلون في الصيف بلون الأحجار، وفي الشتاء بلون الثلج لحماية أيضاً.

الغنم القطبية والسمور والغراب وألوانها هناك

ثم قال: وهناك ثلاثة أنواع من الحيوان تحالف لون الثلج في تلك الأقطار: أولها: نوع من الغنم يسمى «غنم مسك»، فهذه لونها السمرة مع السواد، فتسحين وتظهر وسط الجليد، وسبب هذا أنه يعيش جماعات، وليس لعرد منه أن يعيش وحده، فلون السواد والسمرة الذي يظهرها وسط الثلج ظهوراً واضحاً ضروري حتى يعرف كل خروف منها أصحابه، ولو كان لونها كلون الثلج لفضل القطيع وتفرق واقتربت المقتربات، فهذا النوع بين نارين: إما حية محمية بالسمرة مع السواد ليتعارف أصحاب السرب الواحد، ويغتمر في جانب هذا أن يفرد الواحد بعد الواحد صلاً الطريق أو مريضاً فتختطفه المقتربات كالثعلب القطبي، أما أفراد السرب فهي متعدونات لها حراس يعرفون مواقع الخطر فيفرون بالقطيع كله فيعيشون ويكثرون، وإما لون كلون الجليد به لا يميز بعضها بعضاً فتهلك كلها، لا جرم أن أول الأمرين خيرهما، وهذا هو الذي حصل في الوجود.

النوع الثاني: السمور، فإنه يحتفظ بفروته العظيمة الثمينة الحميلة السمراء في أيام شتاء «سبييريا» القارس، وذلك لأنه ملازم الأشجار ويأكل من ثمارها، وهو شط ويحتطف الطيور بين الأشجار فيقتنصها فيأكلها، ولو كان لونه السواد لميزته الطيور فترت منه فلم يأكلها.

النوع الثالث: الغراب، إنه يكون في أقصى الأقطار القطبية الشمالية، ولكنه دائماً أسود. ذلك لأمرين:

أولاً: أنه لا عدوله يفاجئه إذا غمز في وسط الثلوج.

والثاني: أن قريسته - وهي الجيفة - لا تفر منه إذا أراد أكلها، فلذلك حفظ له سواده ولم يغير ذلك كله لمفعة الغراب نفسه. ثم قال: هذه المسائل الثلاث من البراهين الدالة على ما ذكرناه من أن الألوان مقصودة لحماية الحيوان، وهذه الحجة صادقة ومكثبة لمن يقولون إن البياض في الأقطار الشمالية من أحد أمرين: إما من تأثير البرد مباشرة على الحيوان، وإما من تأثير انعكاس البياض من الثلج على الحيوان، فهذه الأنواع الثلاثة علمتنا أن بياض الحيوان إنما يكون لما ينفعه البياض ويحفظه في حياته، أما التي لا تحتاج إلى حماية البياض أو تلك التي ينفعها السواد فإنها تلون به ولا تلون بالبياض، ثم قال: إذن سبب التغير لا يرجع عقلاً إلى الأمور الخارجة عن الحيوان، بل هو راجع إلى قوانين مختلفة، تدور كلها حول حفظ الحيوان ومنفعته، لا على الوسط الذي تعيش فيه حشرات تلون بلون جذوع الأشجار، وحشرة أبي دقيق التي تلون بلون الأوراق الجافة. فلما أتممت هذا القول أخذ يقول: يا عجباً، أهذا كلام الحكماء بأوروبا في عصرنا؟

فقلت: نعم هذا هو الذي رأيته ونقلته، وسأشرح هذا المقام إن شاء الله ما بقيت حياً في سورة «المؤمنون الآية: ١٧» عند قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾، وهناك أبين هذا المقام بإيضاح وأثبت لك الصور التي رسمها القوم بالتصوير الشمسي، فترى هناك إن شاء الله حشرات طائرات، ثم إنها تجثم على شجرة عتيقة، فيخيل للرائي أنها عبارة عن غصن غليظ من الشجرة قد كسر أعلاه حديثاً، وما ذلك إلا أن هذه الحشرة قد خلقت بحيث تكون على هذه الحال لئلا يعرفها قاصدها من الطيور أكالات الحشرات، وهكذا ترى هناك صور حشرات ألوان أجنتها تشبه تمام المشابهة ألوان الأوراق الجافة، حتى لا يفتن لها أكل الحشرات، وهكذا بعض الحشرات من أبي دقيق الذي تراه هناك مرسوماً على الشجرة، وهو لا يتميز من أرهاها التي تلون بلونها، كل ذلك ستره إن شاء الله، ولا يسمع المقام ذكره هـ. فقال: الحمد لله الذي بعثه تتم الصالحات.

بيان أن هذا معنى قوله تعالى: ﴿ثُمَّ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ الخ

فقلت: أليس هذا يكفيك في معنى قوله تعالى على لسان هود: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، فأنظر إلى التعبير بـ ﴿رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾، فهو مربى هود ومربى قومه، وهو مربى كل حيوان وحافظه، وهو على صراط مستقيم، أي: هو عدل لا يجور، والجور هنا: إعطاء الحيوان ما لا ينفعه أو ما يضره، فلو أنه أعطى السمك الذي في قاع البحر لون الذي عند سطح الماء، فكان في ظهره زرقة مع سواد أو خضرة لامتاز بهذا اللون، فتعرض للمهلكات، ولو أعطى السمك الذي عند سطح الماء ما أعطاه للسمك الذي يعيش في قعر الماء في البحار الحارة التي يكون قاعها مزداناً بجمال الحيوان والنبات لامتاز هذا بلونه البراق السهيج عند سطح الماء، فرأه ما فوقه من الطيور الصائحات، وما تحته من السمك المفترسات. إذن ثبت بالعلم الذي شره اليوم في أنحاء أوروبا وأمريكا واليابان وجميع العالم الإنساني أن هذه الآية يفسرها حكمة

الحكماء وعلم العلماء ، ويضعف عن فهمها أكثر رجال الدين في البلاد الإسلامية الذين لم يعرفوا نظام ربهم وكتفوا بإيمان العجائز ، وهكذا أكثر المتعلمين مدارس مصر والشام والعراق وأوروبا وأمريكا واليابان ، فإن هؤلاء كالفقهاء في الإسلام ، والفرق بينهما أن العقبة يقول : هذا فعل الله ، وهؤلاء الذين أخذوا شهادات عالية من المدارس يقولون : هذا فعل الوسط والبيئة ، وأن الثلج أثر على ما حوله من الحيوان ، فأعطاه البياض ، وأن الرمل في الصحراء أثر في الجمل والأسد فجعل ألوانهما كألوان رمال الصحراء ، وقد ظهر لك بطلان ذلك كله بالبرهان .

العرش والرحمة والعلم

قد جاء في أول هذه السورة أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ، وأن كل ذلك في كتاب مبين ، وأن عرشه على الماء ، وجاء في سورة أخرى : ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَأُتِيَهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ بِهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبُّنَا وَسِفْتَ حُكْلٌ شَيْءٌ وَرَحْمَةٌ وَعِلْمًا فَأَعْقَرَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيَهُمْ عَذَابَ آلِجَحِيمٍ ﴾ [عافر : ٧] ، فالذين يحملون العرش ، أي : الملك والذين حول العرش هم المدبرون لهذا العالم من العوالم المجردة عن المادة ، والعوالم المادية كأرضنا ترى فيها نموساً صغيرة في أجسام إنسانية لتزداد علماً ، وبعضها يرتقي إلى أن يصير مع أولئك المجرديس عن المادة من الملائكة ، ويدبرون كتدبيرهم كل بقدره ، فهؤلاء الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ، والتسبيح يرجع لمعرفة أن الله مترفع عن المادة وما يناسبها وعن سائر المخلوقات ، والتحميد لا حقيقة له إلا بإدراك الحقائق ، فإن الحمد إنما يكون على نعمة ، والنعمة إن لم تعرف فلا حمد عليها ، وكلما كان الإنسان أو الملك أكثر علماً كان أكثر حمداً ، والحمد جاء في اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وجاء في قول المصلي قبل كل مكتوبة : « اللهم آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته » ، فذكر الحمد وتكراره في الصلاة والدعاء كله راجع للعلم ، فلا حمد إلا على علم ، ونجسوهول لا حمد عليه .

فهؤلاء الملائكة يسبحون بحمد ربهم ، وهم علماء بما حمدوا عليه وهم مؤمنون ، لأن الحمد لا يكون إلا مع إيمان ، ولكون المؤمنين شاركهم في الإيمان العام أخذوا يستغفرون لهم ويقولون : ﴿ وَسِبْطٌ حُكْلٌ شَيْءٌ وَرَحْمَةٌ وَعِلْمًا ﴾

فيا ليت شعري ، كيف تعلم أن الله وسع كل شيء رحمة وعلماً إلا بمثل ما ذكرناه ، وتعجب من ذكر الرحمة مصحوبة بالعلم لأن الرحيم الجاهل لا يقدر أن يضع الأمور في مواضعها ، فيمطي السمك الذي عند سطح الماء لون المرقش المزين الذي في قاع البحر الحار ، فيصوت السمك فريسة هذا النقش والتصوير والتزييق ، ويعطي بجهله الجمل لون الطاووس ، وكذلك الأسد ، فهلك الأول بالحيوانات المفترسة ، والثاني بفرار العزلان والبقر والجاموس والغنم والمعر إذا رأته في عرض الصحراء

فالرحمة لا تكون إلا مع العلم ، والرحمة بلا علم حماقة ، وهذا المعنى هو المذكور هنا وهو قوله : ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ، ولن يكون على صراط مستقيم ، أي : عدل ، إلا إذا علم طرق المدفع والمضار ، فأعطى الأول ومنع الثاني ، فقوله هناك : ﴿ وَسِبْطٌ حُكْلٌ شَيْءٌ وَرَحْمَةٌ وَعِلْمًا ﴾ يقرب من قوله هنا : ﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ .

فقال صاحبي : ما معنى قوله في أول السورة : ﴿ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ بعد ذكر أن كل الدواب عليه رزقها ، هل الكتاب الذي كتب فيه كل شيء اطلعنا عليه ، وأبان لنا شيئاً من تلك العلوم ؟ فقلت : كتاب الله ولوحه المحفوظ لا يعرفه إلا هو ، ومن يريد تعليمه ، ولكن هذا الكتاب له آثار . فقال : وما هي الآثار ؟ قلت : انظر إلى التصوير الشمسي ، أليس ترى أن الناس يصورون الجبال والأنهار والكواكب والمزارع والحصون بالتصوير الشمسي فيعرفونها معرفة عامة ؟ قال : بلى . قلت : فهل الصورة الشمسية فيها مزايا الأصل من كل وجه ؟ قال : كلا . قلت : هكذا هنا إن الله لم يطلعنا على الدوح المحفوظ ، أطلعنا على الصورة المنطبقة في الأرض منه ، فهذه الطوائف الحيوانية والنباتية التي قرأت بعضها هنا وفيما تقدم في هذا التفسير والتي ستقرأها إن شاء الله في سورة « المؤمنون » إذا درسناها حق دراستها أرتا جمال ذلك اللوح المحفوظ ، فإن الإتقان في الصنع بحيث ترى الفأر والأسد والجمل وطوائف الحشرات والسمك كل واحد منها قد أعطي ما به حياته .

ذلك كله نظام وترتيب ، والنظام والترتيب إنما يكون من العلم ؛ فالعلم والحكمة المخبوءان عند المحفوظان عند الله قد ظهرا في هذا الوجود ، وبانا أيما تبيان لمن يدرسون ، أما الذين يعيشون وهم ساهون لاهون مكثفون بقشور العلوم ومما نالوا من شهادات من مدارس عالية ، فأولئك ربما كان غرورهم بعلمهم القليل يحملهم على إنكار ما لم يعرفوا ، والتظاهر بالإنكار ليدفعوا بذلك الإنكار والتكبر والخزي والعار أمام الذين يعلمونهم ، فإذا سئلوا في مثل هذا المقام قالوا : هذه أشياء يقتضيها الوسط والبيئة وأحوال الجو وهكذا .

واعلم أن الله عز وجل حجب أكثر النوع الإنساني عن معرفة هذا وأمثاله رحمة منه بهم ، كما قدمت في أول المقام ، ولو أنهم عرفوا ذلك لسكروا ولا نبهروا ، فكان فرحهم عظيماً ، لكن الله برحمته شغل الناس بإطعام أنفسهم وملاصمتهم وعباداتهم وأعمالهم ، فهم في شغل شاغل كل ذلك يقوي عقولهم حتى يستأهلوا لمعرفة هذا الوجود ، ولو عرفوه الآن لدابت أكثر النعموس ، فهو هنا حجبها ليقربها ولا يعطيها من العلم إلا بمقدار ، على حسب قابليتها .

فإذا رأيت زيدا يحقر هذه المسائل فلا تعجب لأنه الآن يرى بالنعم والنعم والعز والدل والفقر والغنى ، لتربى نفسه في الصيف والشتاء والخريف والربيع فتشدد وتقوى ، حتى إذا فارقت روحه بدنه استحق من العلم على مقدار ما استعد له ، فحجب الناس عن العلم لم يكن بخلًا ولكنه يحرمهم منه إلى أمد معلوم لمنفعتهم لا غير ، وإذا رأيت نفوساً متعطشة إلى هذه المعارف وبالت بعضها ، فاعلم أنها استحققت ذلك ، ذلك هو الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين .

التسبيح والتحميد

استيقظت قبيل فجر يوم الأحد ٣١ يوليو سنة ١٩٢٧ ، فحطرت لي أن هذا الموضع يعوزه التمام ، فها أنا ذا ذاكر ما أشرح له صديري تميماً للمقال فأقول :

لقد علمت أن الألوان جعلت لحماية الحيوان فيما تقدم ، وفيما سيأتي في سور أخرى . فدعيت لذلك ، واهجبت لقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا بِسَبْحٍ بِحَمْدِهِ وَنُكْرٍ لَا تُلْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء : ٤٤] . من هنا فليقرأ المسلمون التسبيح والتحميد .

التسبيح : تنزيه ، والتحميد : آثار للحم ، هذا هو مقصود التسبيح ، أمربا بالتسبيح في صلواتنا ، وستح في الركوع ، وسبحنا في السجود في كل واحد ١١ مرة ، وحمدنا في الرفع والاعتدال قلنا : ربنا لك الحمد ، وحمدنا في أول الفاتحة في كل صلاة ، فنحن قوم حمادون ، ونحن الذين قيل لنا : ﴿ فَسُبِّحْهُ أَفَلَمْ يَكُنْ تَمْسُوتَ وَجِئَ تَصْبِيحُونَ ﴾ [٧] وَبِهِ أَلْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الروم ١٧- ١٨] . وجاء في سورة « يونس » السابقة قوله تعالى : ﴿ وَاجِرُ دَعْوَتُهُمْ أَلَّا يَلْحَقُوا بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الآية ١٠] ، هذا المقام هو سر التسبيح وسر التحميد الذي لا نفهمه .

نحن سبحنا وتسبيحنا لفظي ، وحمدنا وحمدنا لفظي ، فإذا لم تتبع اللفظ معناه كنا ضالين ، ومعنى الحمد ومعنى التسبيح يظهر في أمثال هذا المقام مقام الألوان .

الله أكبر ، جل الله ، وجلت الحكمة ، اللهم إني أنت الذي أبرزت هذه الأشكال الحيوانية الآتية صورها فيما سيأتي ، وأنت الذي رسمت عليها تسبيحك وحمدك ، فبالأول نزهاك عن العبث في صنعتك والبعد عن الصواب في خلقك .

لقد كسوت الحيوانات أكسية لونها بألوان خاصة فكانت وقاية لها ، فألبست الدب في الأقطار الشمالية قباء أبيض ، وغلخت على الربور حلة مزرکشة مزوقة براقه ، يراها الباطرون ، وحبوت سكان الصحاري من الدواب ألوان ومالها ، وأفضت بنعمك على تلك المخلوقات التي هي في كلاءك ، وزيت بعض الحشرات بزينة تشبه زينة حيوانات من نوعها ، وبهذه المشابهة أوهمت أعداءها أنها لها سلاح كسلاح المشبه به اقتصاداً منك في عملك ، ولطفاً منك بمخلوقاتك ، ورحمة بها ، فحميتها من أعدائها بمجرد المشابهة اللونية لما له سلاح من نوعها كما سيأتي صور ذلك فيما سيأتي من مجلدات هذا التفسير في محله إن شاء الله . وإذا رأينا حشرة كزرق الطير ، وإذا رأينا طائراً ليلياً يسمى « سكانك » في أمريكا الشمالية قد اردى لونه وجعل شكله فصار في الليل ظاهراً واضحاً ، وقد طل ديبه الأبيض الزاهي الذي هو علم له يرفعه ليعرف ، أقول : إذا رأينا هذا وذلك فإننا نقول إننا نزهت الله بعقولنا لا بأفئاضنا فقط ، نزهت عن العبث ، أي . العبث في وضع هذه الألوان وهذه الأشكال ، فنرى أن شكل زرق الطير للحشرة المذكورة إنما جعله الله وقاية لها ، فليس هذا ازدياء واحتقاراً ولها ولعباً ، بل احكمة أصبحت معروفة لنا ، فإن الطير لا يشك في أن هذا زرقه فيصد عنه ، فيكون هذا الشكل رحمة بالحيوان فإذا سمعنا الله يقول : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [ص ٢٧] فذلك لأن الذين كفروا بالله يقولون : إن العالم جاء بالمصادفات والامتزاجات ، وهكذا ظن جميع الجهال وجميع المتعلمين تعليماً ناقصاً ، ولكن الذين اتبعوا الأنبياء منهم يؤمنون ويصدقون ولكنهم لا يفقهون الحقائق ، ويحظر لهم أن هذا العالم باطل ، ولكنهم يدفعونه بإيمانهم وتصديقهم ، والإيمان غير اليقين ، وهكذا نقول في الطائر المذكور الآتي شرحه في المجلدات الآتية إن شاء الله تعالى .

نقول : إن هذا الطائر الأمريكي قد أعطاه الله سلاحاً ، وهو أنه ينشر رائحة كريهة بها يدفع كل هاجم عليه ، فجعل الله هذا الذيل الطويل البهيج الحميل الأبيض ليكون علماً له يرفعه ، فترى الطيور الكواسر فتفر منه ولا تقربه لأنه نشر علمه يقول . أنا الطل المغوار ، أنا الليث الكرار ، أنا الذي أدفع أعدائي بسلاح عجيب النشأة غريب ، قللني الإنسان فاخترع العبارات الخائفة والمعمية ، فأنا أول من

حارب الأمم بالغار الكريه شمه، وأعدائي من الحيوان ليس عندها وقاية تقيها على أوقها من راتحتي الكريهة، كما استعمل جيوش الخلفاء أكة على أنوفهم في الحرب الكبرى وقاية لها من غزوات الألمان الذين قلدوني في اختراعي، فلي السبق عليهم في هذه الصناعة.

إذا فهمت هذا فهمت قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: ٤١]، فجعل التسبيح ملتبساً بالحمد، وهذا هو الحق، فإن الحشرة التي على لون زرق الطير قد كتب على بدنها ما نصه: أنا أرى الله عن العيب في وضعي على هيئة قنرة فلم يجعل هذا عبثاً وإنما جعله لمنفعتي. فقول الحشرة إن هذا الوضع ليس عبثاً وإنه لمنفعتها، تضمن التسبيح والحمد معاً، لأن النعمة هنا هي الوقاية من الهلاك، والوقاية مرتبطة بهذا الشكل القنر، فحذارة الشكل بها النجاة، فمضى قلنا بها النجاة، نزهنا الله عن العيب، وصارت له منة على الحيوان، فالتسبيح هنا ملازم للحمد، فهذا هو سر: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ فالتسبيح هنا مع الحمد لا يتفصل أحدهما عن الآخر.

فهذا الشكل أفادنا الأمرين معاً: تنزيه الله عن العيب، وفصله على عباده، ومثل هذا نقول في الطائر الأمريكي، فرائحة الكريهة التي يطلقها على عدوه هي شيء قذر، والله لم يخلق هذا القنر الكريه الرائحة عبثاً، بل جعله وقاية لمن اتصف به، فحصل الأمران: تنزيه الله عن العيب في وضع هذا القنر المكروه الرائحة، والمنة والنعمة على الحيوان؛ فالتسبيح والتحميد متلازمان، وهذا يفهمنا معنى قوله تعالى في سورة «يونس الآية: ١٠» قبل هذه: ﴿دَعَوْنَهُمْ بِهَا سُبْحَانَكَ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَخْرَجُوا دَعَوْنَهُمْ أَنْ اتَّخَذُوا لِلَّهِ رَبًّا أَعْلَمَ بِمَا تَدْعُوهُمْ﴾. فهذا المقام فتح لنا باب فهم ذلك على قدر طاقتنا البشرية.

إن تسبيح أهل الجنة وحميدهم ليس كسبحنا ولا كحمدنا، بل هم يسبحون ويحمدون بطريق الإلهام كما ورد في الآثار: [إنهم بلهمون التسبيح والتحميد كما تلهم نحن النفس، فالتعبير بالإلهام يفيد أن ذلك التسبيح وذلك التحميد قد ظهر الآن في هذا الضبر شعاع نور منه، فإن ألوان الطيور وأشكالها وهكذا كل حشرة وكل حيوان جميعها امتزج فيها التسبيح والتحميد، ولكنه معقد غير معقول إلا لقليل من الناس، ولذلك قال لنا: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ [الإسراء: ١٤]، إن تسبيحهم مندمج في حمدهم.

إن هذه العوالم كلها عبارة عن كتاب كتبه بيدي، يدل دلالة أوضح من دلالة ما تكتبونه بأيديكم وما تلتفظونه بألسنتكم، ولكنكم تقصرون عن إدراك ذلك وأنتم في هذه الأرض، ولا يفهم بعضه إلا أناس اخترتهم لذلك، وهم الدين قلت فيهم: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] ولا يتم الفهم إلا بعد الموت لأولي الألباب، ولذلك جعلت تسبيح أهل الجنة مفصلاً عن حمدهم، والتسبيح على قدر التحميد، أريد بذلك أن المعاني المعقدة عليكم والمعاني المخبوءة في هذه الصور والأشكال التي هي حروفي وكلماتي التي خفيت عليكم وأنتم هنا فلا تفهمونها، هي التي ستظهر لأهل الجنة فيعقلونها بطريق الإلهام، فتفصل لكم الأشياء تفصيلاً كما فصلت الحمد هنا عن التسبيح، بحيث تعقلون جمالي، وقد قويت أرواحكم فحملت ذلك، فصارت في لمة لا يعلم بها ولا يقدر على تحملها أهل الأرض، هذا تحقيق بعض المعاني في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ المستتر بالتحميد، بخلاف أهل الجنة إذ يسبحون ويحمدون بالفهم والعقل لا بمجرد اللفظ كما تفعلون.

هذه هي المعاني التي خيأها الله في صور الحيوانات التي تعيش بين ظهرائنا فهو آخذ بتأصيتها، وهم أنفسهم سييح، وهي أنفسها حمد، ونحن اليوم لا نعقلها ونستعقلها بعد الموت.

واعلم أن هذا التفسير فتح لباب هذه المعاني، وسيكون في هذه الأمة حمادون ومسحون بطريق العلم والحكمة، ويكونون نوراً للناس، وتكون هذه العوالم في نظرهم جنة عرضها السماوات والأرض، وأي جنة وأي لذة أبقي وأرقى وأعلى من الوقوف على الحقائق التي ستكون نوراً لنا في هذه الدنيا، ويوم القيامة نهتدي به لعلوم أعلى، والعلوم هي حقائق التسييح والتحميد.

إذا علمت هذا علمت كيف أمر المسلم بالإكثار من التسيحات والتحميدات بكرة وعشياً، ولماذا يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما سأته خادماً كما في البخاري: «إذا أخدمت مضاجعكما فسيحاً ثلاثاً وثلاثين، واحمداً ثلاثاً وثلاثين، وكبراً ثلاثاً وثلاثين»، ثم ذكر أن هذا خير لهما من خادم، أليس ذلك معناه أن العلم هو اللذة القصوى، فإذا كان الخدم لراحة بدن المخدم - وبعبارة أخرى - إذا كانت الحياة فيها لذات كالبقاء فيها، وكالتلذذ بالمال والخدم والحشم، فإن هناك ما هو خير لسعادة الإنسان، وهي إدراك الحقائق، الذي دخل تحت التسييح والتحميد والتكبير، وذلك كله مخبوء في العوالم التي نشاهدها أمثال هذا الطائر الأمريكي، وهو بدن مركب من أجزاء، أو كلمة مركبة من حروف دلت على معان لا يفهمها إلا الخاصة، ولا يفهمون منها إلا قليلاً، وفهمها هو عز الدنيا وعز الآخرة، وسعادة الروح وسعادة البدن. وهذه الكلمة من كلمات هي المذكورة في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ كُنْ أَنْبِئُكُمْ بِمَاذَا لَكُنْتُمْ رِيبِي لَنَبْئِئُكُمْ بِمَا أَنْبِئُكُمْ رَبِّي وَلَوْ جِئْتُ بِجَنِّينَ مَذْذَأٍ﴾ [كهف: ١٠٩].

فها أنت أيها الذكي أخذت نقرأ في هذا التفسير بعض كلمات الله في اللوح المفتوح أمامك، وهو هذه الدنيا، وأكثر الناس حولك لا يعلمون، والحمد لله رب العالمين.

المعلمون تعليماً أوروبياً يجهلون حقائق العلم في أوروبا وفي الإسلام

تبيّن لك من هذا المقال في تفسير قول هود: ﴿إِنِّي نَزَعْتُمْ عَلَى آفَةِ رَبِّي ذَرْبَكُمْ مِنْ دَائِمٍ إِلَّا هُرْءَاجِدٌ بِأَصْبَحَتْهَا﴾ الخ أن كل دابة لا تعطى لوناً ولا شكلاً إلا لمنفعتهم بحسب الاستقراء حديثاً، وهاك ما كتبه العلامة «روبرت برون» في كتاب «موسوعات العلوم» المتقدم ذكره، قال ما ترجمته في صفحة ٢٨٤ من المجلد الثاني: لقد كتبنا في مقال سابق من صفحة ١٢٨ إلى صفحة ١٨٧، أقول: هي المقالة التي استخلصنا بعضها هنا وستذكر فيما بعد، في الألوان الحافظة للحيوان، واجتهدنا أن نلقي شعاعاً من العلم ووصوح الحقيقة في المقصود من هذه الألوان الخاصة وفي أصولها، من حيث إنها بها يختفي الحيوان عن أعدائه الأكلات له، وعن فريسته التي لا بد له من اصطيادها، ولقد أبت هناك كيف كان موضوع الألوان متشعب الأطراف في الطبيعة، وكيف أن ما كان يظهر للناس من الألوان إنه للزينة وللزخرف.

(١) حينما كنا نبحث الحيوان وهو محبوب في أقصاها، يريد أمثال الطاووس.

(٢) وحسبنا ملاحظ صورته في دار الشعب، ظهر الآن أنه خطأ محض وضلال مبين، لأن تلك

الألوان جميعها لحفظ كيان الحيوان والحفاظ على حياته إذا درسته وهو في وطنه الأصلي، أو رأبها وهو

حائم للاستراحة وقد اتخذ شكلاً به ينجو من خطر الهجمات انتهى بإيضاح قليل، وهذا القول يفيدنا فائدتين.

الفائدة الأولى: أن الناس في غفلة معرضون عما حولهم، وأن المتعلمين في بلاد الشرق الذين قرؤوا لغة أو لغتين مع بعض العلوم، هؤلاء هم كأكثريهم فقهاء الإسلام، وهؤلاء ممن قال الله فيهم: ﴿وَمَا تَطِيعُ أَمْرًا مَرِيئًا أَرْضٍ يُصَلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَشَاءُ إِلَّا الظُّرُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ [الأنعام: ١١٦]. أما ظن هؤلاء المتعلمين تعليماً أوروبياً، فإنه اتجه بفرور إلى أن ما أدخلوا فيه شهادة من مدارس أوروبا هو العلم كله، وهم في الوقت نفسه يجهلون حقائق العلوم عند الأوروبيين، فأكابر علمائهم في العلوم الطبيعية قد رأيت الآن نص ما نقلته عنهم، وأهمهم يعيرون الذين يكتبون من الحيوان بظواهره ولا يعقلون حقائقه، وأما ظن الفقهاء فظاهر أنهم يتركون النظر في هذا العالم طائنين أنهم عرفوا كل شيء، فالأولون كفروا لقلة علمهم، والآخرين جهلوا ما يطلبه الإيمان، ولو أن الطائفتين كانوا غير مخدوعين لدرسوا وحققوا؛ فالكفر في الأولين للفرور، والجهل في الآخرين للفرور، وهما في ذل علوم أوروبا التي نقلناها عن حكمائهم في عصرنا، فأعداء الشرق هم الفقهاء الغافلون، ومتعلمو العصر المغفلون؛ فالفقهاء بادعائهم نصر الدين قد هدموه وهم غافلون، والمتعلمون تعليماً أوروبياً يتركهم الدين واحتقارهم كل دين أعربوا عن جهلهم بعلوم ساداتهم في أوروبا، ويقول الله في الطائفتين: ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَخَافُوا بِهِمْ ثَمَّ كَانُوا بِهِمْ يَسْتَفْتُونَ﴾ [آعر: ٨٣]، وهذا تمام الفائدة الأولى.

الفائدة الثانية: (إن هوداً عليه السلام كان يباونه قومه ويعادونه، وهكذا سائر الأنبياء، فهؤلاء كلهم قد آذنتهم أمهم، فقال لهم هود: أنا لا أخاف منكم ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾، واحتج على ذلك بدليل وهو أن الله أخذ بناصية كل دابة، فإن وقع بي مكروه فهاك أحد أمرين: إما أنه ينجيني منه، وإما أن ذلك المكروه يكون سبباً في ثواب الآخرة، كما قال تعالى على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿قُلْ هَلْ تَرْتُمُونَ بَنِي الْأَيْمَانِ أَلْحَسَنِينَ﴾ [التوبة: ٥٢]، فجعل النصر حسنى، والقتل في سبيل الله حسنى، وهذا هو معنى التوكل، أي أن الإنسان يجتهد في عمله، والنتيجة تسلم له، وتكون هي خيراً للإنسان بحسب حاله، كما أننا رأينا الطائر الأمريكى قد جعل المكروه من راحته والمحبوب من شكله الراهي الزاهر كلاهما لحفظه، وكما رأينا تلك الحشرة التي شكلها شكل ذرق البطور قد جعل ذلك الشكل القبيح لوقايتها، فهنا قبيح وحسن لوقاية الحيوان، وقبيح خالص لوقايتها أيضاً، هذا هو الذي يقصده هود عليه السلام، يقول: إن الله تكفل بالحيوان وجعل المكروه والمحبوب لمصعته، فها أنا ذا أتوكل على الله وأقول: إن المكروه والمحبوب نافعان لي، والشر كالخير، لأن النتيجة هي الفائدة لي، وربى الذي رأيناه جعل المكروه والمحبوب نافعين للحيوان هو نفسه الذي قدر لي المكروه والمحبوب، فالقياس للذني في الحال، والثاني للذني في الاستقبال، وهذا هو قوله: ﴿إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]. اهـ.

زيادة إيضاح ﴿إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

إنه يربينا على صراطه المستقيم، وهو يهدينا الصراط المستقيم كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَتَهْدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [الشورى: ٥٢-٥٣]، فقول المسلم: ﴿أَقْدَبْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

يريد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض يديرهما بالقسط والعدل، فيجعل الغار أسود، والزئبور أحمر، والطائر الليلي الأمريكي فيما تقدم أبيض ذاً ذيل طويل، والحية والضفدع بلون الرمال، ولا يجعلهما كالطاووس، وهكذا مما لا نهاية له يفعل ذلك على صراطه المستقيم؛ فلو عدل عن هذا الصراط لصيت القيوان بظهور ألوانها ليلاً، ولو لم يعط الزئبور جلته البراقة الدالة على ما له من سلاح لهجمت عليه الطيور الأكلات للحشرات، وهكذا مما علته.

هذا فتح لنا سر القضاء والقدر، القضا والقدر سرهما محجوب عن الناس جميعاً، لأننا في الأرض محبوسون، وما أوتينا من العلم إلا قليلاً، وليس ذلك بخلاً من الله كما لم يكن مع إعطاء الغار لون الطاووس بخلاً منه، بل ذلك منه وفصل، ولكن ما ذكرناه هنا فيه بصيص من نور ذلك السر، ذلك أنه جاء في سورة «الأنعام»: ﴿سَبِّحُوا لِلَّهِ أَشْرَعُونَ لَتَوْفَاهُ اللَّهُ مَا أُغْرِجَتْ وَلَا يَتَأَوَّنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ مَعَذَلُكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَأْسًا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الْقُرْآنَ لَتَرْجُونَ إِلَّا فَرَصُونَ﴾ (١٤٨-١٤٩)،

الله أكبر، جل الله، وجل العلم، وظهر بعض السر، وأذن الله بارتقاء المسلمين وبعثو كعبهم في العموم. إن هذا التفسير منحة من الله، ذلك أن أبواب العلم اليوم قد فتحت ومن أجلها ما نذكره في هذا المقام ذكر الله أن الذين أشركوا سيحتجون بالقضاء والقدر على صاحب الرسالة، ويقولون: إن كل شيء بمشيئة الله، فلم هذا الوعيد والإنذار على الكفر والدوب، ومنهم أكثر المتعلمين اليوم والجهلاء، فأجابهم أولاً بالتهديد بأنهم يذوقون البأس كما مثاهم من الأمم، وثانياً يصفهم بالحرمان من العلم، ولو كان عندهم علم لهداهم، والعلم شيء، والظن شيء، فالعلم اليقيني هو النظر في هذا الوجود، ونظر به يكون يقين الذي انصف به الخليل، وهذا اليقين إنما يكون بمثل النظر في أنواع الحيوان المذكورة.

إن الناس في مستقبل الزمان سينالون حظاً عظيماً من علوم الحيوانات وغيرها، وهناك يدرسون بالعلم والحكمة، وإن الله لم يعط حيواناً لوماً ولا شكلاً ولا هيئة إلا جعل ذلك نافعاً له، وعند التحقق من هذا يزول الاعتراض بالقضاء والقدر، لأن القبح والحسن وغيرهما كلاهما لمنفعة نفس الحيوان، ولست أقول لك إن هذا كل الحجة، بل هو فتح لبابها.

يجب الله كل سائل متكل على القضاء والقدر بأن العلم هو الذي يعرفه صراط الله المستقيم، ومتى علم الناس، أدركوا بعض حجة الله البالغة، وأي حجة أبلغ من خواص الحيوان وعجائبه؟. طهرم بم تقدم وسيأتي في سورة «المؤمنون» أن كل حيوان يجب أن يكون على ما هو عليه، وإلا لهلك، فها هنا أمور:

الأول: أن لكل حيوان شكلاً ولوماً لا يصلح لغيره.

الثاني: أن هذا هو العدل، وسواء ظلم، لأنه يترتب عليه هلاك الحيوانات

الثالث: أن النقص لا فرق بينه وبين الكمال والحسن والقبح، كذلك فكل ذلك لقاء الحيوان،

فيكون نقصه بالنسبة لغيره كمالاً بالنسبة له.

هذه هي حجة الله البالغة ، هداًنا إلى أوائلها في هذا التفسير ، هذا صراط الله المستقيم ، فكيف يكون صراطنا نحن في قوله لنا : ﴿ اتَّخِذْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

قد علمت أن الله يقول لنيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَأَنْتَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى : ٥٢-٥٣] الخ ، فصراطنا هو نفس صراط الله ، ولكن صراطنا على حسب أحوالنا ، أولاً : أن نعلم أن ما يحدث لنا من الحوادث ونراء نقصاً لنا أو صراً نتيجه المنفعة لنا قياساً على الحيوان الذي عرفنا كيف كان الله على صراط مستقيم .

ثانياً : أن نلحظ الإفراط والتضييق في الأمور ، ونكون وسطاً في كل شيء في الكلام والأكل والحب والبغض وهكذا ، وهذا ملخص علم الأخلاق .

ثالثاً : نزيد علماً حتى نوقن أن ما أصابنا من مكروه فهو نعمة علينا ، كما أن سواد الفأر نعمة عليه ، بل الذنوب التي تورثناها ندماً ربما كانت سبب إشراق قلوبنا ، فإذا لا يكون فرق بين الممرض الجسمي والممرض الديني ، وهو الذنب في أن كلا منهما قد يبرر العقل .

رابعاً : أن نكون حكماء فلا نقول كلمة ، أو نعمل عملاً إلا إذا ورناء كما رأينا الله وزن الألوان والأشكال ، ولم يعطها إلا لأربابها ، فلا يخل عنده ولا هو حائد عن الصراط المستقيم . اهـ .

بهجة الأنوار في عجائب الحيوان

يظهر لي أن هذه الدنيا لا نهاية لعجائبها ولا غاية لبدائعها ، ها أنا ذا ألمت إلى ما ستقروء في سورة « المؤمنون » من عجائب الألوان في الحيوان ، وبعد ما كتبت ذلك عثرت على أمر يدهش العقول ويحير القلب ، ستقروء في سورة « الرعد الآية : ٤ » عند قوله تعالى : ﴿ زِيَّ الْأَرْضِ يَطْعُ ثُجُجُورَاتٍ وَجُجُثٌ مِّنْ أَعْنَبٍ ﴾ ، ستري هناك أمراً عجيباً .

ذلك أن من النبات ما هو مفترس لا يتعدى من التربة ، ولا يتعاطى خلاصة النبات كالفلزان والجمال ، بل لا يأكل إلا اللحم أو الحشرات ، وله طرق خاصة لصيد فريسته ، ومنه ما يسمى بالنبات الجزار ، لأنه متى وقعت فريسته في قبضته لم تغلث منها بل يفترسها ، وسلاحه في ذلك أمران : حسن ألوانه مع الجمال ، ومقدار من العسل موهوب له من الله ، فهذا أعطيا له ليكونا سبباً لخداع الحشرات ، فتسرع إليه فتكون غذاء ، وهناك ترى صور تلك الساتات وشرحها .

أليس هذا من قوله تعالى : ﴿ ثَابِرٌ دَائِبٌ إِلَّا هُوَ لَئِنْ دَاخِلُهَا بِهَاجِرِهَا ﴾ ؟ أحد الله بناصية هذه الدواب النباتية ، اطلع عليها فعمم أنها لا قوة لها لتنتقل بها من الأرض ، فماذا فعل لها ؟ أمر الحشرات أن تطوف حولها ، وأعطى هذه الدواب المذكورة من نعمه عسلاً ومنظراً حسناً ليكون سبب في دخول هذه الحشرات في الملبع ، فلا تخرج منها ، وإنما تدخل في ضمن غذاء ذلك النبات .

اللهم إنا نعجب من صنعك وحق لنا أن نعجب ، أخذت بنواصي كل دابة ، يعيش أقوام ويموتون من أهل الأديان ومن الملحدين ، وأكثرهم معملون لا يفطنون ، يسمعون أن ذلك السات يفرس الحيوان فسمرون عليه من الكرام ، فلا المتدين يدهش لذلك ، ويكون سبباً في بحثه وسعاده وجمال العلم في قلبه ولا الملحدين يعقل كيف خلق هذا ، وكيف سهلت له الأسباب حتى حظي بفدائه بدون انتقال ، وعذب الإنسان والحيوان في طلب الرزق ، ولم كان البذل مقدراً بمقدار الحاجة ، عجز النبات الحيواني عن

السعي فأرسل له ما يأكله بحيل خلقت فيه ، وأعطى سائر الحيوان قوة ، فأبعد مصالمتنا على مقدار قواها اللهم إني أعجب لهذه الدنيا اختلفت أعمالها واتفق نظامها .

حياة الأرضة

ثم إني اليوم نظرت فيما قاله العلامة « مرلتك » الذي أهدع في حياة النحل وألف في حياة « الأرضة » على وزن بقرة ، وهي دودة عمياء ، ويسمون هذا النوع بالنمل الأبيض أو النمل الأعشى ، والحقيقة أنها ليست بنمل ولا هي بيضاء ، بل لونها جمع بين البياض والكدر ، وهو « الأغبس » من الغبس ، وقد عرفته .

وبعدرة أخرى لونها لون الأرض التي تعيش فيها ، وهي الآية إن شاء الله في قوله تعالى : ﴿ مَا ذَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِمْ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنِّسَاتِهِمْ ﴾ الح في سورة « سبأ الآية : ١٤ » ، فأحييت أن أوجز في وصفها ليرداد علمنا بقوله تعالى : ﴿ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ رَاعِدَةٌ يَوْمَ يُنْفَخُ ﴾ .

يقول هذا العالم : إن هذه الدابة عاشت قبل الإنسان مائة ألف ألف سنة ، وهذا بحسب ظنه وظن علماء زماننا . ويقول : إن حضارة هذه الحشرة أقوى من حضارة النمل والنحل ، وقد درس هذه الحشرة علماء مثل « كونج » و« هنري سميثمان » وغيرهما من فطاحل العلماء ، وهو حيوان يتراوح بين ٣ و ١٠ مليمترات طولاً ، وأغلبه لا يكون له أجنحة ، وهو بطيء الحركة ، ولا يعيش في غير بلاد الحارة ، ولا يرى الشمس ثلاثاً يموت ، ولا يعيش إلا في الرطوبة ، وهو أنواع كثيرة : فمنه ما هو بناء بقيم مضاباً فوق الأرض ، ومنه ما يعيش في العراء ويمشي بين صغرين من الجلود يحتمي بها من الأعداء ، ومنها ما يفتك بالأشجار ، وقد تكون مساكنها تعلو فوق الأرض أربعة أمتار ، ومحيط قاعدتها ٣٠ قدماً كأنها قالب سكر ، ومنها ما يبدو كالقناطر نصت فوق أعمدة متموجة ، وقد يستطيع الفارس أن يمشي من تحتها ، ومن مساكنها ما شوهد في أفريقيا الوسطى ، ولا سيما في « كنفو البلحيك » حيث يبلغ العلو من ستة أمتار إلى ثمانية أمتار .

ومن عجب أن هذه الحشرة يظن العلماء أنها قد أعطيت علماً بالكيمياء لم يعرفه الناس ، فإنها تعيش في أصقاع لا أثر للماء فيها ولا للحياة ، يقولون : إنها ربما أخذت الأكسوجين من الهواء وجمعتة إلى الأودروجين الذي تجده في غذائها النباتي ليتكون منهما الماء ، ومعنى ذلك أنها تقدر أن توجد الماء بطريقة كيميائية عجز عنها الناس في الأرض .

وهذه الحشرة لها ملكة كما للنحل سترى رسمها إن شاء الله في سورة « سبأ » وبجانبها الملك ، فهي عملاً اليد ، وهو كالأملة وحولها الصباط المحافظون على حياتها ، والكشاف الصغار المحيطون بها ، وهناك الذين يطعمونها عند قمها ، والذين يتلقون بيصها عند مؤخرها ، ثم إنها لا تقوم من مرقدها حتى آخر أحلب ، وهناك جنود وعمال ، والجنود والملك والملكة لا يتعاطين الطعام إلا بما تعطيه لهن العمال اللاتي تشبه من النحل العاملات فيه وهي الشغالة .

ومن عجب أن تلك المملكة العظيمة يقوم بها الملك والملكة والعمال واجند في الظلام ، وقد تمتك بالأشجار والمنازل والملابس والقري ، ولو لا النمل ومحاربه لها لأهلك الحارث والنسل ، وأخرت كثيراً من بلاد نوع الإنسان .

ومن عجب أن هذه الدولة يترى تحت إشرافها وفي مدينتها في الظلام جماعات كثيرة ذوات عيون وأجنحة ، فإذا ولى الحريف ودنا موعد المطر ، وتلك المخلوقات لم تزل في تلك القرية المحكمة السد المدودة الكوى الكثيرة الجنود ذوي القوة واليسالة اللاتي يملعن خمس عدد القرية ، هنالك يحصل أمر عجب لا يدري من أين جاء ، فما هو إلا أن يرى الإنسان هؤلاء الجنود - الذين وقفوا على الفتحاح التي تأتي بالهواء ليلاً ونهاراً ، لا يتركون موقفهم لحظة طول السنة - قد تخلت عن أماكنها لحظة واحدة في كل باب ، وخرجت آلاف الآلاف من تلك المخلوقات ذوات الخناج والبصر ، خرجت هذه المخلوقات فرحات إذا هناك جماعات يعلمن وقت خروجهن من العصفير والحيات والهررة والكلاب وسائر الحشرات ، لا سيما العمل فتتجه على هذه العرائس التي خرجت في الجو كالعرائس ، لأنها قد أعطيت قوة الذكورة والأنوثة ، بخلاف التي في المدينة ، فإن الذكورة والأنوثة فيها قد صدرت آثاراً لا عمل لها ، فهذه العرائس تفكك بهذه الجيوش التي حضرت لتقاتل منها ، وهكذا بنو آدم يحضرون ويقتسمون تلك الغنيمة مع الحيوان ، فيجمع الإنسان ما يراه بالمعرفة ويأكله بعد التحميص ، أو يعجنه بالسكر فيصير كالثلوز ويبعه في السوق كما في جريرة جاوة .

هذا ما أردت ذكره من هذه الأرض التي لا تنهي ولا تنز ، حتى إنها فعلت ما لا حد له من عجائب التحريب ، لقد تأتي على الشجرة الكبيرة فتأكلها ويقتل هيكلها كما هو ، فإذا جلس أحد بجانبها وانكأ عليها انهارت ووقعت كأنها دخان ، وذلك لأنها تحذر أن يكون التلعب ظاهراً ، فهي تأكل جميع ما تحت القشر وترقعه ، ولها كثير من العجائب عسى أن أذكرها هناك في سورة « سبأ » إن شاء الله تعالى ، وههنا يأتي المعجب فنرجع إلى المكرة العامة في هذا الوجود

نظرتي في هذه الدنيا

أرجع فأذكر لك أيها الأخ فكرتي أيام الشباب فقد كنت أقول : هذا الوجود إن كان منظماً فله إله ، وإن لم يكن منظماً فليس له إله ، وصرت أقول في نفسي ، إن هذا الوجود إذا كان بمنع مبني على تدبير وحكمة ، فإما معاشر الأحياء تكون سعداء ، وإذا كان هذا الوجود عبارة عن مصادفة عمياء ، فالحياة هباء لا قيمة لها . فلما اطلعت على ما رأيته في هذا الكتاب وغيره ظهر لي ما يأتي :

لقد تبين لي من صانع هذه الدنيا أنه عمد إلى المادة ، وعلم أنها قابلة لما لا نهاية له من الصور والأعاجيب ، فتتطف وابتدع كل وسيلة للطوغ النهايات المختلفة من الصور ، فيصف نراه قد خلق حيواناً يأكل الحيوان والنبات ، إذا به قد خلق نباتاً يأكل من الحيوان ويأكل من النبات كما تقدم .

ألا تراه قد جمع بين الضدين آكل ومأكول ؟ ويظهر لي أنه كما سحر عقولنا بما خلق من النبات الذي يأكل الحيوان ، وهو لم يتقل من مكانه ، سحر عقول عوالم أخرى بحلقنا نحن ، إذ جئنا نحن في الأرض وفيها المناقصات نحن يحتاج بعضنا لبعض في الشرق والغرب ، وكل لكل محارب ، فإذا اطلعت عوالم أخرى عليها أدهشها هذا الصنع الغريب ، فيقولون : قوم يحتاج بعضهم لبعض ، وهم يقتلون كيف يعيشون ، وهكذا يرون فينا أفانين الأخلاق وبدائع المذنبات واختلاف الديانات ، وكيف كان فينا من لا يعقل إلا شهواته ، ومنا من يدرس الدنيا كلها ، وهكذا فيمجبون من متناقضاتنا عجبتنا من تناقضات الحيوان والنبات .

هذا فيما نراه حولنا من هذه الدنيا والمادة التي نعيش فيها وفي أحوالنا العامة ، فاما أجسامنا نحن وعقولنا فأمرهما عجب ، فعل الله بها ما فعل بالمادة وبالحيوان والنبات ، وذلك أنه كما عمد إلى المادة فخلق منها ما دق من الذرات وما عظم من الجبال ، وهكذا الصلب والصخر ثم الماء والور ، وكذلك خلق الخبز والحظيل والحلو والمر ، أعني أنه استخرج من المادة كل ما يمكن حصوله منها ، هكذا نراه خلق فيا المتضادات الصغر والكبر ، والعز والدل ، والصحة والمرض ، والحزن والفرح .

هذه هي بعض صفات أجسامنا ، صفات تدل على أنه استخرج من أجسامنا وأرواحنا كل ما أمكن حصوله منها ، فهي تفرح وتخزن وتعرض وتصح وتضعف وتقوى .

إذن أجسامنا أشبه بالأرض فهي مزارع ، فكما زرع في الأرض الحلو والمر ، ررع في المحبوب والمكروه ، وكأنه سبحانه رأى من العدل أن يعلمنا بكل ما نستعمله ، أي أنه يفهمنا كل ما نستعمله أجسامنا وأرواحنا ، هذا هو فعل صانع العالم يستوي عنده محبوبا ومكروها ، كما استوي عنده المر والحلو في الأرض ، والصلب واللين في المادة والهواء والصخر .

إذن صانع هذا العالم يريد أن يستخرج لنا كل شيء ، كامن في استعدادنا أسوة بالمادة التي نعيش فيها ، هذا هو النظام الذي رأياه منذ عشنا في هذه الأرض

إذن ما نتيجة هذا النظام؟

نحن الآن في الأرض قد حبسنا فيها ، وليست عقولنا هي المسيطرة لأنها محبوسة ، وإنما يمكن أن تنفس الجواب في عرفنا في هذه الطبيعة . لقد جاء لنا وحي الديانات كلها بأن هناك عالم الآخرة ، وعالم الآخرة تظهر فيه أرواحنا بمظهرها الحقيقي ، والذي جاء في الدين كلام إجمالي ، ونحن الآن نبحث في طبائنا فنقول :

لعل هذه الأرواح إذا خرجت من الأجساد ينفعها أنها ترى مزرعة الفرح والحزن والألم واللذة التي ابتليت بها في الدنيا فيكون ذلك لها درساً

ثم إن حيوانات الغابات تقل عندها الأمراض والشرور التي ابتلى بها الإنسان ، فكان كثرة العطب تتبع الرقي ، والأل كان الحيوان أرقى من الإنسان

وكما أننا في الدنيا ندرسنا دراسة المر والحلو والعذاء والدواء ، وبرى في ذلك لنا حكمة ، هكذا إذا متنا واطلعت في نفوسنا على ما قاست من ألم وما أصابت من لذة ، وهكذا ما أحسنت من خير وما أساءت من شر ، كل ذلك ليظهر لنا مزارع وماظر تتأملها الشمس ، فترى في ذلك درساً يعيها على رقي آخر في عوالم أخرى .

ولعلنا إذا لم نخرب الخير والشر والضر والنفع والصحة والمرض هنا ، نجد أنفسنا في نقص هناك ونحس بجهل عميق ، لأن الروح لم تدرس نفسها ولم تعقل ما كمن فيها ، فتكون إذن جاهلة بحال نفسها ، وهذا الجهل يضر بها هناك ، وربما كانت بعض النفوس تتولى إدارة بعض النفوس أو العوالم بأمر الله تعالى كما قمناه في بعض هذا التفسير عن العلامة الرازي وإخوان الصفا وعلماء الأرواح في أوروبا ، فربما كان اتصاف الإنسان بالآلام واللذات يعطيه فهماً لما يتصرف فيه بإذن ربه ، فهناك حالان للنفس . مكروه ومحبوب ، كالمرض والموت والصحة والحياة .

فالذي ظهر لنا أن صنائع العالم لما له من العلو والعظمة والكبرياء والبطش الشديد مع الرحمة التي لا نهاية لها، قد خلقنا ولم يبال بإحساسنا، بل نظر نظرة إلهية لا نظرة يجاري بها حواسنا وعواطفنا. خلق الحواس والعواطف لأعمال في الحياة، ولكنه هو نظر إلى ما هو أسمى، فانظر ماذا ترى؟ تراه يتلطف بالجنين فيبطن أمه ويعطف عليه قلب والده، ويخلق له اللبن، ويحبب فيه المعلمين، ويخلق الزراع والتجار والجنود، كل هؤلاء للمحافظة بالرحمة، وتراه يتلطف مع النبات الخزار المتقدم، فيعطيه العمل خاصة ويجمل لونه، ليكون ذلك باباً لورقه وفتحاً عليه.

هذا لطف عظيم، ولكنه يأتي بعد ذلك فيقلب الوضع، فيأتي للنبات من يقلعه، وللإنسان من يقتله أو هو يموت، فأين هذه الرحمة والعطف؟

إذن نقول: نقيس ما غاب على ما شوهد، ونقول: إذا قتله أو أماته فمعناه أنه جعله في مكان آخر بحال آخر، ثم أتبعه بالرحمة التي كان يكلؤه بها في الدنيا.

وإذن نقول: بهذا معهم الحديث الوارد في الرحمة، وأنها مائة جزء، وقد ادخر الله منها تسعاً وتسعين في الآخرة، وأعطى واحدة لأهل الأرض، بها يتراحم الإنسان والحيوان، حتى إن العرس ترفع حافرهما عن ولدها خشية أن تصيبه.

هذه الآراء التي لاحظناها في هذا الوجود هي التي قد خبثت في قوله تعالى: ﴿وَنَبِّئُكُمْ بِأَشْرِّ الْأَخْبَرِ نَفْسًا لَّمْ أَنَا تَرْجِعُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٥]، أي: أننا استخرجنا منكم كل ما كمن فيكم من الشر والخير كما استخرجنا من المدة كل ما كمن فيها، ثم إنكم ترجعون إلينا وقد عرفتم ما فيكم من الصفات علماً لا تشوبه شائبة، لأن أعظم العلم ما كان بإحساس الحي نفسه وتجربته هو نفسه.

ويظهر لي أن نوع الإنسان لا يكمل إلا إذا بلغ في العلم مبلغاً به يستوي عنده الموت والحياة تبعاً لسنة صامعه، هذا هو الحق، أما الإنسان اليوم فهو لا يزال جهولاً كافراً. إذن عمل الله تعالى هكذا:

(١) أب وأم. (٢) زراع وتجار وأطباء. (٣) حكومات. (٤) معلمون. (٥) منافع عامة في المخلوقات الحيوانية والنباتية وغيرها؛

(١) أعداء محاربون. (٢) فقر ودل ومرض. (٣) اضطراب. (٤) جهل. (٥) الأساد والحيوانات الذرية للحمى والطاعون والموت.

هذان الجدلولان وإن كانا ليسا كامليين قد تناوبا على الإنسان فهو حي ميت، سعيد شقي، مريض صحيح.

وإذن الله تعالى من رحمته التي هي أعلى من إحساسنا، قد أحيانا وأماتنا وأنى لنا بالمتناقضات وهذا إنما جاء من طريق الوحي. أما من جهة العقل فهو من طريق التمثيل والقياس، فكأننا نقيس ما غاب على ما شوهد، لأن علومنا ناقضة لنقص هذا العالم الذي نعيش فيه بالنسبة إلى غيره

شرف درس الحيوان ونظام الدنيا

أمامي الآن كتابان من كتب الفرغمة: أحدهما مملكة الطلام، المسمى أيضاً حياة الأرضة لمترجم حديثاً إلى العربية الذي ذكرته قريباً، ومؤلفه «مترلنك»، والثاني كتاب «موسوعات العلوم» باللغة الإنجليزية للمعلمة «روبرت براون» المتقدم ذكره.

وفي الأول ما ملخصه أن النحل قد يترك عاداته القديمة ، فيدرك فائدة ما يصنعه الناس من أقراص الشمع ليضع فيها العسل فيختص إذن بعمل العسل وحده ، وهكذا نراه إذا نقل إلى «أستراليا» أو «كاليفورنيا» إذ يجد نفسه في صيف دائم ويدرك أنه لا يحرم أبداً من الأزهار ، فيكتفي بكسب قوته اليومي ولا يصنع العسل ، هكذا إذا وجد ما يعتاض منه كما في مصانع السكر ، ثم يقول : إن النملة عندها حماقة تصاد ما عرفت من تعقل النحل ، وذكر من ذلك أنها تخزن من الحب ما يزيد عن حاجتها ، فإذا جاء المطر نبت ذلك الحب فيعلم به الفلاح فيهدم القرية الخ .

ثم قال : هل النمل أقل ذكاء من النحل ؟ لا شيء مما تعرفه عنه يثبت ذلك ، وربما كنا قد صرنا عن فهم حانه ، لأن درس القرية أصعب من درس العقير ، وأصعب منها درس الأرضة . ولا يخفى ما في هذا الدرس من الأهمية ، لأنه متى عرفنا سليقة الحشرات وحدودها وعلاقتها بالذكاء وبالعقل العام ، سهل علينا فهم سليقة أعضاء جسمنا التي تخفي فيها أسرار الحياة والموت .

وهو قد وضع في موضع آخر من الكتاب أن الحشرات في قلبها وتصرفها ونظامها بحكمة وانتظام الجنود والعامل والمملك والملكة مع كثرة الأعداد بما لا حصر له لا سيما في حشرة الأرض المتقدمة، لا يمكن ذلك إلا إذا كانت تلك المجموع أشبه بأعضاء لجسم واحد، كما أن أعضاءنا كلها متحدة معاً مرتبطة، غاية الأمر أن جسمنا مندمج، وجسم تلك الحشرات متفشي متفرق في الهواء النقي، هذا ما قاله الأول.

وجاء في الثاني في المجلد الأول منه صفحة ١٨١ ما ترجمته : إن في أجسامنا من الوظائف والأعمال وأنواع الإحساس عجائب وغرائب مذهشات ، ولكن لما كنا معتادين عليها أصبحت لا تستلعت النظر ولا تدهش العقل ، فإن المؤلف يظن أنه معروف لا عتياده والدأب عليه ، وإنما الذي يلفتنا لغرابية هذه الأعمال في أجسامنا ، والإحساس في إدراكنا ، إنما هي المواهب العلمية الخاصة ، فهي التي تدفع ما أسدلته يد العادة على عجائب أعمالنا وإحساسنا من الأستار وتوحي إلينا جمال أنفسنا وغرائب أجسامنا وبذائع تركيبها بطرق الملاحظات والتفكير فيما حولنا وما يحيط بنا من العوالم .

ثم قال : إن دراسة العوالم التي تحيط بنا أسهل تناولاً من دراسة أنفسنا ، إن دراسة أنفسنا جسماً وعقلاً قد عجزت عن إيقاظنا على بعض من عوالمات المسائل المادية والعقلية ، أما دراسة العوالم المحيطة بنا ، فهي تيراس لدراسة أنفسنا الخ .

فهذان النصان المتطابقان يرجعان لغرض واحد، وهو أن دراسة هذه العوالم المحيطة بنا، تعرفنا
دراسة أنفسنا، فإذا درستنا النباتات والحيوان، وفهمنا قوله تعالى: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِأَمْرِهَا﴾
ودرستنا نظير ذلك في أول السورة، وقرأنا علوم الأمم في هذا المقام، فإننا نكون إذ ذاك قد فهمنا لماذا
قدم الله العوالم الأرضية على النفسية في قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي الْأَرْضُ أَيْتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [٢١] وفي أنفسكم
آلاءً تُبْصِرُونَ [الفريجات: ٢٠-٢١]، أفلا تعجب معي أن يكون علماء أوروبا يقولون هذا القول، وهو
نفس القرآن.

يقدم الله النظر في الأرض على النظر في النفس، ويقول علماء أوروبا نفس هذا القول، يقولون: إن درس الحشرات يعلمنا علم وظائف الأعضاء، ويقولون: إن دراسة العوالم المحيطة بنا تعرفنا دراسة جسمنا، الله أكبر، جل العلم، وجلت الحكمة، وأشرق الأرض بنور ربها.

لطيفة

هأنت ذا رأيت حشرة الأرض وأنها تعيش في الظلام، أليست هذه الظاهرة من العجائب التي تقرب لنا حال الأرواح الشريرة في الآخرة. هذه الأرض تعيش في الظلام لا ترى النور، وهي محبوسة عاملة ناصبة، وإذا قابستها بالطيور، كانت الآخرة أشبه بمن في الجنة، والأولى أشبه بمن في النار. انظر إلى هذه الدنيا كيف كان الفرق بين حال حشرة الأرض وحال النملة أو الطيور، كالفرق بين الحياة والموت، فإذا كان هذا الاختلاف في أرض واحدة صغيرة، فكيف يكون الاختلاف في عالم الآخرة بين عوالم كثيرة. اهـ.

فائدة هذه المباحث في آياتنا وهو قوله تعالى: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ﴾ الخ

اعلم أن ما تقدم به يعرف نظام هذه الآية، فهو يقول: ﴿تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ﴾، والبرهان على أنه جدير بتوكلي أنني رأيت أخذ بنواصي الدواب جميعها فهو يحفظها ويغذيها ويرحمها، كما رأيت في هذا المقام، وإنما استدلت بالدواب لأنني ألحظها، وعسير عليّ أن ألحظ نفسي، فمهم رحمة الله في الحيوان أسهل من فهمها في الإنسان، كما أن دراسة نظام الحيوان وغيره حولنا أسهل من دراسة أنفسنا. هذا هو السبب في استدلال هود بالأخذ بنواصي الدواب، فانظر وتعجب كيف يقول فلاسفة أوروبا قولاً هو الذي فهمناه من نظام الآية، وهذا من عجائب الحيوان.

وحدة هذا الوجود

إن نظام الأرض المذكورة ونظام السمل والنحل ونظام الإنسان بعد أن درسناه وشرحناه كثيراً منه في هذا الكتاب، أفادنا أن كل هذه العوالم مشبكة مرتبطة، يخدم الإنسان الحيوان والحيوان الإنسان، والأرض مثلاً تراها تصدر آلاف الآلاف كل سنة فتأكلها الكلاب والطيور والهرر والإنسان كما تقدم، فهذه الأرض تهضم فتات الخشب الجاف من الورق، فيقلب إلى أجسامها، ثم أجسامها طعام لنحو العصافير، ثم العصافير طعام الخفاف والإنسان وهكذا.

فهذا يدلنا أن هذا الوجود كله مدير يعقل واحد كما ذكرناه في غير هذا المقام. إذ يظهر أن الله الذي خلق هذه المادة خلق لها أمراً آخر يسميه الفلاسفة عقلاً، وهذا العقل من نور الله وأشعة هذا العقل، وهذا العقل مثل شمس معنوية تصير في كل شيء بحسبه، فهي في الجماد تلاحق وجاذبية، وفي المعدن صلابة ولعان وقوة خاصة، وفي الهواء لطافة، وفي الماء سلاسة، وفي النبات نمو وديول الخ، وفي الحيوان حس وحركة، وفي الإنسان ازدياد الفكر والعقل، وفي الكون سير منظم وحركة دائمة، فلمثل هذه الأشعة العقلية العامة أشبه بما نرى في أجسامنا، إذ أننا نرى الرجل الشهوي يقل عقله، والعفيف الذي حفظ شهوته قد يحفظ عقله، وهكذا نجد من أنك قواه في عمل ما، ظهر أثر ذلك في تمكيده، فكان في الجسم قوة واحدة إذا مالت إلى جهة حرمت الأخرى منها، فهي في السمع قوة لقبول الأصوات وفي البصر قوة لقبول الصور وهكذا، ويحد الناس أن العمي أدكى من المبصرين، فكان قوة البصر تأخذ

من القوة العاقلة نصيباً فتضعفها، إذن هذا العالم فيه شعاع عقلي عام يشكل في كل شيء بحسبه، ولعل لذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا نَعْتَكُمُ إِلَّا حَكْمَتٍ وَاحِدَةٍ ﴾ [النحل: ٢٨٠]، ولأن فلما نرى هذا التعاون مع شدة التماوت، وما هذه المياني التي تسبها حشرة الأرضة المتقدمة التي قد تمتد أميالاً وترتفع أمتاراً وتصبح فيها مراعي خصبة للحيوان أخصب من غيرها، ولما دأبت المرجان في البحار حزائر، وحزائر سكنها الحيوان ونبت فيها النبات ثم يسكنها الإنسان. ير وبحر كلاهما تكون فيه دابة حقيرة تهي مساكن لنفع الحيوان والإنسان، وهكذا مما لا يتأهى.

ولعل لهذا الإشارة بقوله تعالى: ﴿ أَفَلَا تُرَى السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [النور: ٣٥]، أي: مؤخرهما، فهما هو ذا أظهر لنا أن نور الإدراك والطام سار في عوالمنا المتجاذبة المتعاونة المتحدة، فإننا نرى الجسم الأكبر كالشمس يجذب الأصغر كالأرض، والأرض تجذب ما حولها، وتجذب قمرها، هكذا نجد العقل الأعلى يجذب العقل الأدنى، فكان أمثال الأنبياء شمس، وكان أعضاءهم كالسبورات وهكذا، ولجند المدرسين يتبعهم تلاميذهم والرجل الصالح يلتف حوله ألوف من الناس، فدلنا هذا على أن نظام الأرواح كنظام الأجسام الكبير في الأرواح من حيث الكمال تنبعه الصغائر الصغيرة في ذلك الكمال، والكبير في الأجسام حجماً تنبعه الصغائر حجماً أيضاً، فالكبير والصغير في كل بحسبه حياً ومعنى.

فصل

(١) الوحدة في العالم اقتضت أن يمدي بعضه بعضاً.

(٢) وفي ذلك تلطف وحسن سياسة.

(٣) وفساد شيء صلاح آخر.

(٤) والإماتة شريعة كشريعة الحياة، وذلك لتخلو الأرض للباقين بعد الهالكين.

ولما وصلت إلى هذا المقام واطلع عليه أحد الفضلاء، قال: لو أنك أفقلت هذا الباب لكان أولى، فلقد أثرت ثائرة في نفسي وأخذت أقول: أليس من الظلم أن يترى الأفواج من حشرة الأرضة لتكون طعاماً للهرة والكلبة؟ أو كم يكن من العش والخذاع أننا نراها تخرج من قراها مرعة لتفزع بالحياة الزوجية إذا المنون حاصر لديها، وهل من الصدق أن تخذع الحشرة المسكينة بقطرة من العسل عبد البات الجرار المتقدم وبألون الجميل، إن الذي يقرأ هذه العلوم بعمره الشك وينشأ الكفر وكراهة هذا الوجود.

فقلت: أما كون الأرضة طعاماً للكلبة والهرة، فهذا هو نظام هذا العالم الذي يعيش فيه، وأنا وأنت نمتحر بأن نكون طعاماً لحيوان، فكيف تنكر ما تستحسن وتظهر الكراهة لما أنت محب له، ويقع في هاوية المتناقضين يقال: هذا لا أحق له وما بي من جهالة. فقلت: ألم تر إلى أهل الأرض قاطبة، أليسوا جميعاً يفتخرون بأنهم يقدمون أنفسهم للقتل، وهم يجاهدون في سبيل حفظ الشرف أو المال أو الوطن أو الدين، ومن ذا الذي يضمن بنفسه على حفظ عرضه وشرقه؟ ومن ذا الذي يرى زوجته أو أخته قد أهين شرفها أو مست بسوء ثم لا يهجم على من فعل ذلك ولا يقاتله؟ وإذا حرّ صريعاً هو عدّ ذلك فخراً له ولأعقابيه إلى حين.

إن أهل الشرق والغرب يحارب بعضهم بعضاً على الوطن، وعلى الدين، وعلى المال، وعلى العرص، وهم جميعاً متفقون أن هذا شرف وقهر للمقاتلين، وهكذا أكثر الديانات ومن عجب أن النصارى دينهم يهاهم عن قتال عدوهم، ولكن القطرة غالية، فهم الآن أول المقاتلين للأمم يعدون ذلك فخراً، سواء أكان ذلك أخذاً للثأر أم ظمناً لاجتياح الديار ولأخذ الدرهم والدينار. فقال: إن الأرض المذكورة قد أكلها الكلب أو الهرة أو الإنسان، وفرق بين القتل وإبتلاع الحيوان. فقلت: إننا معاشر بني آدم نقتل في السفن الحربية، ونقع فريسة للسماك، ونحن جميعاً نعلم ذلك ونفتخر به، وهكذا نقاتل في الطائرات فنهلك فتتحطفا الطير ويحل بها الهلاك. فقال: نحن نحارب لشرفنا مثلاً وموت، ولكن لماذا تكون هذه الخدعة في الحيوان؟ فهذه الحشرات الحاربات للهلاك يذبح النبات الجزار وأنواع الأرض التي خرجت للعرس فصارت فريسة، كل هذه مخدوعات، وأين الصديق إذن؟ فقلت له: ونحن أيضاً مخدوعون، ولنا معترضين على الخداع، بل نعدّه شرفاً، فإن أحدن يأكل لصحة بدنه، فيكون ذلك البدن طعاماً للذود، ويحارب العدو ليعيظه فيكون طعاماً للسماك أو العقاب، فهو في الأول قصد حياته، وفي الثاني إنقاذ شرفه، لا أنه يكون طعمة للسماك، وبني الدور ونزرع النخل ويتمتع بذلك غيرنا بل أعداؤنا. فقال: وكيف يصح هذا الخداع؟ قلت: ليس خداعاً بل تلعف وحسن سياسة، يعيش الحي مطمئناً ولا قلق لديه ولا اضطراب، وقد تقدم في سورة «الأنفال» تكثير القليل، وتقليل الكثير للسياسة وإصلاح الحال. فقال: ولكن هذا لا يشفيني، ولماذا يكون الإنسان طداء لغيره وهكذا الحيوان؟ فقلت: للوحدة العامة، فالعلم كله كأنه شخص واحد ولبعض يخدم البعض ﴿وَكَيْفَ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

وإذن تكون هذه الدنيا ليست للحياة وحدها، فالحياء بنظام والموت بنظام، وموت الحي لتخلو الأرض للباقيين، ولولا الموت ما كانت الحياة، فإذا أكل الذود لحم الإنسان، وأكل الأسد لحم الغزال، وأكلنا نحن لحم الخرفان، فإن ذلك لتنظف أرضاً به، ونحلو لمن بعدنا، ليكثر الإحياء بفضل هلاك الأموات، فالموت مقصود والحياة مقصودة ﴿كُلُّ شَيْءٍ عَابِتٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ أَنْتَ حَكُمُ رَبِّهِ تَرْجَعُونَ﴾ [النصر: ٨٨].

موازنة بين حياة وموت الحيوان ونظيرهما في الإنسان

يموت الجراد يأكل الطيور والإنسان له، فيحصل فائدتان: خلوا الأرض منه لما يخلفه، وانتفاع الأحياء بجسمه لأنه لا معطل في الوجود، أما التقاء الحيوش الإنسانية برأ أو بحراً فهناك فوائدها:

- (١) تعليم الصبر والشجاعة.
- (٢) والصاعقات الحربية كالطائرات والسفن العائمة والغاطسة في الماء.
- (٣) وإحراز الشرف للأحياء.
- (٤) والعطف من الشعب على الأموات في القتال وهذان في الأمم العالية.
- (٥ و٦) ومثل هذين في الأمم المغلوبة.
- (٧ و٨) وظهور الاتحاد في كليهما.
- (٩) وأن تكون الحث في المحروفي البر طعاماً للسماك وللطيور التي خلقتها الله.

هذا في القتال ، أما في حال الطاعون وأكثر الأمراض ، فإن الاقتصاد في طبيعة الوجود قضى أن ترسل جماعات من الحيوانات الذرية لها نظام خاص في الجسم ، فتأكل اللحم وتشرب الدم ، لأنه ليس من الحكمة أن ينشأ الحي جسمه بالأغذية الجيدة ، فإذا مات لم تكن له فائدة ، كلا ، بل يرسل تلك الآلاف المولعة فتكون طاعوناً أو جدرياً أو حمى تيفوسية أو نيعوداً أو سرطاناً أو ما أشبه ذلك ، فتتناسل وتتكاثر وتربى في الأجسام كما تربت الأجسام في الأرض ، ثم يكون الموت فتتولى تلك الرمم حيوانات أخرى أولها الدود ، ويعقبه غيره كالخنفس ونحوها وهكذا ، ذلك لئلا يكون في الوجود معطل ، إن هذا الوجود مبني على الاقتصاد .

ألا ترى أن اللسان يمضغ الطعام ويدقه ويدبر نظام الكلام ، فهذه ثلاث فوائد في عضو واحد ظاهرة للناس ، فصانع هذا العالم عظيم الإحكام والنظام متقن حكيم ، كل ذلك من قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ ذَاتِ الْإِلَهِ قُوَّةٌ أَجْدُ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ [هود : ٥٦] ، فهاهو ذا قد أخذ بناصية الأحياء إذا صححت أجسامهم ، وأخذ بناصية الحيوانات الذرية العائشة في الأجسام التي يراد إهلاكها وهكذا . فلما سمع صاحبي ذلك قال : إذن الحرب أمر حتم لرفي الإنسان ، لأنك أثبت فيه مجمل الفوائد التي تبلغ نحو العشر ، مع أنك تقول : إن السلام أمر لا بد منه في نوع الإنسان .

وأيضاً نرى البوذية يحرقون موتاهم ، فأين فائدة أجسامهم التي لم يأكلها دود ولا غيره ؟ فقلت : أما الجواب على السؤال الثاني فهو أن هؤلاء تفرق عناصر أجسامهم في الهواء والأرض ، فينتفع بها في الوجود . فقال : وهل هذه شريعة إسلامية ؟ فقلت : كلا ، ولكن نحن الآن في تبيان الحقائق التي نزل لها القرآن ، ولكن متى جاء ذكر الشرائع بينا تحريم ذلك ، فالحقائق مطلوبات والشرائع مصنوعات وإذا كنا لمجد مسألة الولادة ليست على وثيرة واحدة ، إذ نرى الإنسان مثلاً قد عمت الولادة فيه جميع الأسرات في العالم ، ولكنها في النمل وفي الأرضة مثلاً قد اختصت بها الملكة ، فأما البقية فقد توافروا على خدمة المجموع وبذل كل ما لديهم من قوة للجمهورية .

الإنسان لا يعرف اختصاص أحد بالولادة وإنتاج الذرية ، ولكن النحل عرف ذلك ، هكذا أمر الحياة ، فما من امرئ إلا وهو موقن أنه لا بد لكل حي من رأس أو جلد أو أعضاء ودم ، فكذب هذا تلك الحيوانات الدنيئة التي لا رؤوس لها والتي لا جلد لها كالحيوانات الهلامية والحشرات ، إذ لا جلد لها ولا عظم ولا دم ، وإنما هي لها قشور حلقة داخلها سائل أبيض لا عظم فيه ولا دم ، وترى أمثال ذلك في الرزق ، فأكثر الحيوان يسعى إليه على مقتضى احتياجه ، وترى النبات الخزار المتقدم نسمى إليه الحشرات ليأكلها بهجاء بجذبها من تلك النباتات التي تأكل اللحوم .

فقال صاحبي : لقد أحسنت كل الإحسان ، وأثبت بعلم جم لم يكن في الحسبان ، ولكن أسألك سؤالاً واحداً وهو أنك تقول إن الأرضة تأكل ما خرج منها ، فأين هذا ؟ قلت . مستراه إن شاء الله عند الكلام عليها في سورة «سبا» ، فأما إذا كان هذا غريباً عندك فلتعلم أنها في ذلك كالإنسان ، لأننا نأكل فضلاتنا وفصلات الحيوان بواسطة ، إذ نحن نسجد بها أرضنا ، فتقلب تلك الفضلات في زرعنا حباً وعنباً ونفاحاً وغيرها وترجع إلينا ، فنحن والأرضة سبان ، ولكن هي أكلت فصلاتها مباشرة ونحن أكلناها بعد أن دخلت في معامل النبات فرجعت إلينا .

فقال صاحبي: لله در العلم يقرب البعيد ويجمع المتفرقات ﴿وَقُلْ رَبِّ رَزِّقْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]،
والحمد لله رب العالمين.

ثم قلت: أما مسألة الحرب وأنها ترقى الإنسانية، وأنني ذكرت أن السلم أمر لا بد منه، فلتعلم أننا لأن نصف ما وجدناه ونسب حكمة الله فيه، كما بينا فوائد اللسان الطاهرة الثلاث، فليس معنى هذا أننا إذا متنا لا يكون هناك حكم في حال الروح، كلا، بل الحكمة هناك أجمل وأعلى ولكننا لا نعقلها الآن، وإذا وجدنا مملكة الأرض المتقدمة وكان لأفرادها عقل وسألناهم لذكرت لك فوائد السراي الذي يكون لأفرادهم أشهى طعام، ثم هو ملاط لبائها وسد لثغورها مع الرمل وطعم لصغارها، ويقوم مقام الإسفلت في تحسين طرقها وهكذا من الفوائد، أقول: فليس معنى هذا أنه ليس هناك نظام في الوجود أحسن من هذا، كلا، هكذا هي فإن الأمم إذا غيرت أخلاقها وبطلت الحرب حصلت هناك حال جديدة أرقى وأرقى في نظام المدن والأخلاق، مثال ذلك في الثاني أن تبدل عاطفة الانتقام من الأعداء الذي يورث الفضائل المتقدمة بفضائل العطف مثلاً على الضعفاء، فيتحدر رجال أمة على ترقية وتحسين أمة جاهلة، ويكونون بالنسبة لهم كالآباء والأمهات بالنسبة لصغارهم، وهناك تكون فضائل لا تعد، كالفضائل التي تكون للأبوس بالنسبة لابنائهم، كالعطف والحنان وبدل النفس والمعاونة بالنفس وإنكار الذات والصبر على هذه المشاق والاتحاد بين هؤلاء المحسنين، وحسب المحسن إليهم للمحسنين، واتحاد الأمتين وتبادل المنافع، ثم مقابلة الإحسان بالإحسان، ونحو الأخلاق، وهكذا مما لا حصر له، فليس هذا الوجود له حد في تصرفاته وقابلياته.

عجائب القرآن وعجائب الطبيعة التي نزل لفهمها القرآن

فها هنا أذكر عجبتين

العجبة الأولى

أن القرآن تراء يدخل في غضون الكلام ما هو حكمة بحيث يكون كزهرة في شجرة، ويكون هو أهم المقصود من الكلام، وهذه الطريقة بعينها هي التي درجت عليها الأمم في فكاهاتها ورواياتها المولعة لاستيقاظ الشعوب، فانظر إلى قوله تعالى: ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ﴾ ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ [التكوير: ١-٢] الخ، فإنه ذكر الشمس والنجم والحبل والإبل والوحش والبحر والنفس والصحف والسماء والجحيم والجنة.

هذه ذكرها الله على هذا الترتيب، ولكن أدخل في غضوننا كلمة واحدة حفظت نصف النوع الإنساني من الهلاك، وهي: ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾ ﴿بِأَيِّ دَسٍّ قُنِيَتْ﴾ [التكوير: ٨-٩]، هذه هي الجملة التي أدخلها الله في وسط تلك العوالم المذكورة من أرضية وسماوية، فما نطق بها حتى امتنع العرب عن قتل البنات بدفنهن الذي يسمى وأداً، فانظر للتعليم والتربية، يذكر المخلوقات والمعارف العامة ويدخل في وسطها جملة قضت على قتل النساء، هكذا فعل في قصة هود وقومه هاء، أدخل في غضوننا الأخذ بنواصي الدواب.

أفلا يكون هذا دافعاً للمسلمين إلى دراسة علوم الحيوان بعد هذا البيان كما دفع آباءنا إلى حفظ النبات وعدم قتلهم بالوآد بجملة واحدة.

هذه هي سياسة القرآن، هاهو ذا أتى بقصة عاد يسمعها العاقل فيرى ما الذي سيقف له، فيرى أجله علم الحيوان اللهم أنت النور الهادي فاهد المسلمين إلى الرقي إنك أنت السميع المجيب.

العجيبة الثانية: المادة والكلام، زيادة إيضاح

انظر إلى ما تقدم من تنوع الحيوان والنبات والإبداع، وتأمل أحوال اللغات الشرقية والغربية، هأت ذا رأيت المادة كيف تنوعت تنوعاً يعلبها على سائر وجوهها كما وضحاها، تقلبت المادة على وجوه تظهر كل ما كمن فيها.

فاعلم يقيناً أن الله عز وجل علم أن أكثر الناس لا يدركون سر المادة التي يعيشون منها، لذلك ألهمهم اللغات فطقتوا بها وتصرفوا فيها تصرفاً هو عين التصرف في المادة.

إن المادة كما تكون هواء وماء وسما وأرضاً وصلباً وبحاساً وجواهر وحيواناً مختلفاً أنواعه الخ، هكذا اللغات المعبرات عن ذلك كله بتصريف فيها الإنسان، وهي التي تعبر عن كل ما صورته المادة، ولا يدرك تصرفها حق إدراكه إلا علماء الصرف والنحو والمعاني والبديع، أولئك الذين يركبون الجمل المختلفة ويشقون من المصادر أفعالاً وأسماء الفاعلين وأسماء المفعولين ولصفات المشبهات وأسماء التفضيل وأسماء الآلات وأسماء الزمان وأسماء المكان، وهكذا تصريف المفردات، فهكذا تصريف الجمل من اسمية وفعلية وشرطية وحالية وماضوية ومضارعية ومؤكدة وغير مؤكدة، وهكذا لا يحصر له.

تبارك الله، خلق المادة وخلق اللغات، وجعلها في التصريف كفرسي رهان، وذلك لحكمة الحكيم، ذلك ليعلم الصغار في أول أمرهم أن اللغة لا تقف عند حد، لأنهم إذاك لا يقدر أن يعقلوا تصرف المادة.

ولا جرم أن هذا يعد أذهانهم إلى إدراك تصرف المادة إذا كبروا، خلق الله علوم الصرف والنحو وغيرهما لصغار العقول ولصغار العلماء في الأمم، لتفتح أذهانهم لمعرفة جمال صنعه وبهر إبداعه وبإلحاح حكمته في تصرف هذه الكائنات، وهل ترى أبدع وأجمل وأشرف وأبهى وأبهر مما رأيت في هذا المقام من جعل النبات المأكول للحيوان أكلاً له؟

أو ليس هذا بعينه هو ما يفعله علماء النحو؟ إذ يجعلون المفعول فاعلاً والفاعل مفعولاً، تدريباً للتلاميذ، يقول الأستاذ للتلميذ: اجعل المفعول فاعلاً في هذه الجملة مع التصرف فيها، وهي: يضرب الإنسان الخمر والمخدر والشاي والقهوة ودخان التبغ. فيقول التلميذ هكذا: متى عقل الإنسان ترك الخمر والمخدر الخ.

فهاهو ذا التلميذ أتى بالجملة مع حفظ المعنى، وجعل المفعول فاعلاً، وهكذا فعل الله في المادة، فجعل المأكول وهو النبات أكلاً للحيوان مع حفظ النظام، فجعل الله وجل العلم، فهذا فليفرح قراء هذا التفسير وليكونوا نوراً وهدى للعالمين، وأما بذلك من الموقنين.

وحدة الوجود والإنسان عالم صغير

لعمري لا يعرف الناس معنى وحدة الوجود، ولا أن الإنسان عالم صغير، إلا بالتحرر في مثل ما ذكرناه لك فيما تقدم.

رُسُلُنَا لَطَافًا ﴿١﴾ لَّا أُنَوِّه وِرَايَ جَمَالِهِمْ وَهُمْ كَانُوا عَلَى هَيْئَةٍ غُلَمَانِ حَصَانٍ ﴿٢﴾ بَيْنَهُ يَهُتُمْ ﴿٣﴾ أَحْزَنَ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُمْ مِنَ النَّاسِ ، مَعَافَ عَلَيْهِمْ أَن يَمَحُشَ بِهِمْ قَوْمَهُ مَعَ عَجْزِهِ عَنِ مَقَاوِمَتِهِمْ ﴿٤﴾ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴿٥﴾ تَعْيِيرًا ، أَي : وَضَاقَ بِمَكَانِهِمْ صَدْرُهُ ، وَذَلِكَ كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّةِ الْإِنْقِبَاضِ لِعَجْزِهِ عَنِ مَدَافِعَةِ الْمَكْرُوهِ الْمُتَوَقَّعِ حَصُولُهُ لَهُمْ مِنْ قَوْمِهِ بِمَعْلُ الْفَاحِشَةِ ﴿٦﴾ وَقَالَ هَذَا يَوْمَ غَصِبْتِ شَلِيدٌ ، مَنْ عَصَبَهُ إِذَا شَدَّ ، وَيُقَالُ : إِنْ أَمْرَانِ أَخْبِرْتَ بِهِمْ قَوْمَهُمَا ﴿٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴿٨﴾ يَسْرِعُونَ كَأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ دَفْعًا لَطْلِبِ الْفَاحِشَةِ مِنْ أَصْيَافِهِ ﴿٩﴾ وَمِنْ قَبْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ ﴿١٠﴾ كَانُوا يَحْتَمِلُونَ الشَّيْثَاتِ ﴿١١﴾ كَانُوا يَعْمَلُونَ الْفَاحِشَةَ حَتَّى مَرِنُوا عَلَيْهَا وَقَلَّ عِنْدَهُمْ اسْتِفَاحُهَا حَتَّى جَاوَزُوا وَهُمْ مُجَاهِرُونَ بِهَا يَهْرَعُونَ إِلَيْهَا ﴿١٢﴾ قَالِ يَنْقُورُ فَتَوَلَّاهُ بَنَاتِي ﴿١٣﴾ أَي : هَؤُلَاءِ نَسَائِكُمُ اللَّاتِي هُنَّ بَنَاتِي ، فَإِنْ كُلُّ نَبِيٍّ أَبُو أُمَّتِهِ مِنْ حَيْثُ الشَّفَقَةُ وَالرَّبِّيَّةُ . وَفِي لَمَرَّةٍ ابْنُ مَسْعُودٍ : « وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبُ لَهُمْ » ، أَوْ هَؤُلَاءِ بَنَاتُ قَوْمِي ﴿١٤﴾ هُنَّ أَطَهَرُ لَكُمْ أَنْظِفَ فَعَلًا ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ ﴿١٦﴾ بِتَرْكِ الْمَوَاحِشِ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحْزُرُوا ﴿١٨﴾ وَلَا تَهَيُّوْنَ وَلَا تَفْضَحُوا مِنَ الْخُرْيِ ﴿١٩﴾ ضَمِينٌ ﴿٢٠﴾ فِي حَقِّ ضَمِينِي ، لِأَنَّهُ مِنْ خُرْيٍ ضَمِيهِ أَوْ جَارِهِ فَقَدْ خُرِيَ ، وَذَلِكَ مِنْ دَوَاعِي الْمَرْوَةِ وَالْكَرَمِ ﴿٢١﴾ أَلَيْسَ بِكُمْ رَجُلٌ رُشِيدٌ ﴿٢٢﴾ أَي : رَجُلٌ وَاحِدٌ يَهْتَدِي إِلَى سَبِيلِ الرِّشَادِ فَكَيْفَ عَنْ فَعْلِ السَّوِّءِ ﴿٢٣﴾ قَالُوا لَقَدْ غَشَبَتْ مَا لَنَا مِنْ سَابِكٍ مِنْ حَقٍّ ﴿٢٤﴾ حَاجَةٌ لَا تَأْتِي نَوْدَ الْإِقْتِرَابِ مِنَ الذَّكُورِ لَا مِنَ الْإِنَاثِ ﴿٢٥﴾ وَأَنْتَ لَتَغْتَبِرَ مَا تُرِيدُ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ إِيَّانُ الذَّكُورِ ﴿٢٧﴾ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ ﴿٢٨﴾ أَي : لَوْ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَتَقَوَّى عَلَيْكُمْ ﴿٢٩﴾ أَوْ أَوْثَرُ إِلَى رُحْمِي شَدِيدٌ ﴿٣٠﴾ أَي : أَوْ أَتَعَصَّمُ إِلَى عَشِيرَةٍ يَمْنَعُونِي مِنْكُمْ ، وَجَوَابُهُ : « لَقَاتَلْتُكُمْ » . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : « مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا بَعْدَهُ إِلَّا فِي مَنَعَةٍ مِنْ عَشِيرَتِهِ » ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَشِئْتُ فِي السَّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لِأُجْبِتَهُ » ، فَالْمُرَادُ بِالرُّكْنِ الشَّدِيدِ هُوَ اللَّهُ ، كَمَا قَالَ مُحِبِّي الدِّينِ السُّوَوِيُّ فِي الْحَدِيثِ ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ الْأَرْكَانِ وَأَقْوَاهَا . رَوَى أَنَّهُ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ أَصْيَافِهِ وَأَخَذَ يَجَادِلُهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ فَتَسَوَّرُوا أَجْدَادًا ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَلَائِكَةُ مَا حَلَّ بِلُوطٍ مِنَ الْكَرْبِ ﴿٣١﴾ قَالُوا يَلُوطُ ﴿٣٢﴾ رُكْنٌ شَدِيدٌ ، كَمَا مَرَّ فِي الْحَدِيثِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ نَرَى بَصُلُوا إِلَيْكَ ﴿٣٤﴾ بِمَكْرِهِ فَافْتَحَ الْبَابَ وَدَعَا وِزْيَاهُمْ ، فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلُوا فَاسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَبَّهُ فِي عَقُوبَتِهِمْ ، فَأَذَّنَ لَهُ ، فَضَرَبَ بِجَنَاحِهِ وَجُوهَهُمْ ، فَطَمَسَ أَعْيُنَهُمْ ، فَأَعْمَاهُمْ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿٣٥﴾ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ ﴿٣٦﴾ [النمر: ٣٧] فَصَارُوا لَا يَعْرِفُونَ الطَّرِيقَ ، فَخَرَجُوا بِهِ وَهُمْ يَقُولُونَ : النِّجَاءُ النِّجَاءُ ، إِنْ فِي بَيْتِ لُوطٍ أَسْحَرُ قَوْمٍ فِي الْأَرْضِ ، وَقَوْلُهُ : ﴿٣٧﴾ نَرَى بَصُلُوا إِلَيْكَ ﴿٣٨﴾ جُمْلَةٌ مُوَضَّحَةٌ لِمَا قَبْلُهَا ﴿٣٩﴾ قَاتَرُ بِأَهْلِكَ ﴿٤٠﴾ فَسَرَّ بِأَهْلِكَ ، وَيُقَالُ : أَدْلَجَ بِهِمْ ﴿٤١﴾ يَقْطَعُ مِنَ الْبَيْتِ ﴿٤٢﴾ فِي مَعْصٍ مِنَ اللَّيْلِ ، أَي : آخِرَ اللَّيْلِ عِنْدَ السَّحَرِ ﴿٤٣﴾ وَلَا يَلْتَمِثُ بِحُكْمِهِمْ ﴿٤٤﴾ وَلَا يَتَخَلَفُ مِنْكُمْ ، أَوْ لَا يَلْتَمِثُ إِلَى مَا وَرَاءَهُ ، أَوْ لَا يَلْتَمِثُ بِقَبِيهِ إِلَى مَا خَلْفَ ﴿٤٥﴾ لَأَحَدٍ إِلَّا أَمْرُكَ ﴿٤٦﴾ مَنْصُوبٌ عَلَى الْإِسْتِثْنَاءِ ، أَوْ مَرْفُوعٌ عَلَى الْمَدْلِ مِنْ « أَحَدٍ » ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ : لَا يَتَخَلَفُ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرُكَ ، فَإِنِّي لَا أَنَهَايَا عَنْ ذَلِكَ ﴿٤٧﴾ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ ﴿٤٨﴾ أَوْ لَا يَلْتَمِثُ مِنْكُمْ إِلَى مَا وَرَاءَهُ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرُكَ ، فَإِنَّهَا سَلْتَمَتْ فَأَنَا لَا أَنَهَايَا ﴿٤٩﴾ إِنَّهُ مُصِيبُهَا ﴿٥٠﴾ الْخ ، وَالتَّهْيِي لَهَا لَا يَفِيدُ رَوِي : « أَنَّهُ أَخْرَجَهَا مِنْهُمْ وَأَمَرَ أَلَّا يَلْتَمِثُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا هِيَ » ، فَلَمَّا سَمِعَتْ هَذِهِ الْعَذَابَ التَّفَتَّتْ وَقَالَتْ : يَا قَوْمَاهُ ، فَادْرِكْهَا حَجَرًا فَاقْتُلْهَا . وَرَوَى أَيْضًا : « أَنَّهُ أَمَرَ بِأَنْ يَتَخَلَفَهَا مَعَ قَوْمِهَا ، فَإِنْ هَوَّاهَا إِلَيْهِمْ ، فَلَمْ يَسْرِ بِهَا » . فَأَصْبَحَتْ هَاتَانِ الرَّوَاتِنِ مُحْتَمِلَتَيْنِ : فَمَا أَنْ تَكُونَ بَقِيَّةً ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ خَرَجَتْ وَالتَّفَتَّتْ ،

فإحدى الروايتين عليها المعنى ولا زال مبهماً. هذا تحقيق المقام، وإياك أن تظن أن مثل هذا التحقيق هو المقصود من القرآن، بل المقصود هو ما في القصة من الحكم، فلتسرف في طريقنا، ولتجد في هذه السورة من الحكم والعجائب ما يبهز الأبصار قريباً.

وروي أنه قال لهم متى موعد هلاكهم، قالوا: ﴿إِنْ تَوَعَدْتُمْ الصُّبْحَ﴾ فقال: أريد أسرع من ذلك، فقالوا: ﴿الْأَمْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ عذابنا ﴿جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَابِقَهَا﴾ قلبها حبريل فجعل أسفلها أعلاها إذ رفعها إلى السماء ثم قلبها عليهم ﴿وَأَمَطَرْنَا عَلَيْهَا﴾ على المدن ﴿حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ﴾ من طين متحجر، وسجّيل أصلها: تنكسكل معرب ﴿ثُجُودٍ﴾ نعت لـ «سجّيل» أي: متتابع، أو مجموع معدّ للعذاب ﴿مُتَوَكِّتَةٍ﴾ نعت لـ «حجارة»، أي: معلّمة للعذاب ﴿عِندَ رَبِّكَ﴾ في خزائنه أو في حكمه ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ أي: وما هي من ظالمي هذه الأمة من مشركي مكة وغيرهم ﴿بِإِعْدٍ﴾ فما من ظالم إلا وهو معرض للعذاب المعبر عنه بسقوط حجر عليه.

روي: «أنه عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عليه السلام، فقال: يعني ظالمي أمّتك، ما من ظالم منهم إلا وهو معرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة».

﴿وَأَنزَلْنَا مَدِينٍ﴾ أي: وأرسلنا إلى مدين ﴿أَخَافَةَ شُعَيْبًا﴾ ومدين: اسم مدينة بناها مدين بن إبراهيم عليه السلام، أي: وأرسلنا إلى أهل مدين، وقيل: مدين اسم للقبيلة التي هي من ذرية مدين ابن إبراهيم ﴿قَالَ يَنْقُورُ آعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ بِرَبِّ إِلهٍ غَيْرَةٍ﴾ وحدوا الله ولا تعبدوا معه غيره. ولما شرح أمر العبادة شرع يذكرهم بما يفعلون من نقص الكيل والميزان، فقال: ﴿وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ بِخُبْرٍ﴾ بسعة نغنيكم عن البخس، أو بنعمة من الله حقها أن تقابل بغير ما تفعلون ﴿وَأَنزَلْنَا أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يُّؤْمِرُ الْخَيْطَ﴾ مهلك، كما في قوله تعالى: ﴿وَأَجِيطَ بِشَرِّهِ﴾ [الكهف: ٤٢] وأصله من إحاطة العدة، وهو إمّا عذاب الاستئصال في الدنيا، وإمّا عذاب الآخرة ﴿وَنُفُورٌ أَقْوَمُ الْيُسْقِيَالِ وَتَمِيزَانٍ﴾ أغوها ﴿بِالْفَيْطِ﴾ بالعدل، والنهي المتقدم لتقبيح البخس والتنفير منه، والأمر هنا للترغيب في العمل الحسن وهو إبقاء الكيل والميزان، فهناك للتنفير من الشر وهنا للترغيب في الخير، وبهما معاً يعتدل الناس ويتم الوعظ، فليكن القسط والعدل لا نقص ولا زيادة، فلا ردياد وإن كان مندوباً قد يكون محرماً إذا كان كيلاً أو وزماً لبيتيم، أو في مال الحكومات، أو كان البائع وكيلاً، فكل ذلك تكون الزيادة فيه حراماً، فوجب العدل ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ أموالهم وغيرها سواء أكان بكيل أم يوزن أم يزرع أم بمساحة أم بتقدير فضل في أعمال عامة كالتنظر في رجال الحكومة وتقدير قيمتهم وأحوالهم وكفائاتهم، وما أشبه ذلك مما لا يعدّه الحصر ﴿وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُتَسَدِّينَ﴾ العشي والعث: أشد العساد، كالسرقة والغارة وقطع السيل، ويشمل البخس والتطغيف، فإنه عشي في الأرض وانساد فيها، ومن العشي: المكس ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ﴾ أي: ما أبقاه الله لكم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ مما تجمعون بالتطغيف والبخس ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُدْرِكِينَ﴾ أي: إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم، ويصح أن تكون البقية الطاعة فيما ذكر وغيره لقوله تعالى: ﴿وَأَلْبَقَيْتُ النَّصْلَ﴾ [الكهف: ٤٦] ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِخَفِيظٍ﴾ أحفظكم عن القبائح وأحفظ نعم الله عليكم، وما أنا إلا ناصح أمين، وقد أعدت حين أنذرت ﴿فَلَا تَوَاسَّوْا فِي شَتَّىٰ أُمُورِكُمْ﴾ أي: كثرة صلاتك ﴿تَأْمُرُكَ أَنْ تَتَّخِذَ مِثْلَ مَا تَنْهَىٰ عَنْهُ﴾

مِنَ الْأَصْدَمِ ﴿٤٨﴾ أَوْ أَنْ تَفْعَلَ ﴿٤٩﴾ أَوْ لَا تَفْعَلَ ﴿٥٠﴾ فَبِمَا نَسْتَوِي مَا نُنشِئُ ﴿٥١﴾ مِنَ الْبَخْسِ فِي الْكَيْلِ وَالْوِزْنِ ﴿٥٢﴾ أَنْتَ
 لَا تَأْتِي الْخَلِيفَةَ الرَّشِيدَ ﴿٥٣﴾ السَّفِيهَ الضَّالَّ، وهذه تسمية مقلوبة استهزاء به، كقوله: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَرِيرُ
 النَّاصِرُ﴾ [الدخان: ٤٩] وهذا رد لما طلبه من عبادة الله وحده ومن العدل في الكيل والميزان ﴿قَالَ يَقْتُومُ
 أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى نَبِيٍّ مِنْ رُسُلِي وَرَزَقْنِي مِنْهُ ﴿٥٤﴾ مِنْ لَدُنْهِ ﴿٥٥﴾ بِرِزْقًا حَسَنًا ﴿٥٦﴾ وَهِيَ النُّبُوَّةُ وَالرَّسَالَةُ وَالْمَالُ
 الْحَلَالُ بِلَا بَخْسٍ وَلَا تَطْفِيفٍ، يقول: أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة من ربي وكنت نبياً على
 الحقيقة، أليق بي أن لا أمركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي، وهل بعث الأنبياء إلا لذلك؟
 ولست أمسكم عن تطفيف الكيل وبخسه وعن بخس الناس أشياءهم وأنا أمتد بذلك، كلا، ﴿وَمَا أَرِيدُ
 أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَنْهُ﴾ يقال: خالفت زيداً إلى كذا: إذا قصدته وهو مولد عنه، وخالفته
 عنه: إذا وليت عنه وهو قاصده ﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ﴿٥٧﴾ مَا أَرِيدُ إِلَّا أَنْ أَصْلَحَكُمْ بِمَوْعِظَتِي وَنَصِيحَتِي
 وَأَمْرِي بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيِي عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿٥٨﴾ مَا أَتَنَطَّقُ ﴿٥٩﴾ أَي: مدة استطاعتي للإصلاح وما دمت متمكناً
 منه ﴿وَمَا تَوَبُّعِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ وما توفيتي لإصابة الحق فيما أفعل وما أترك إلا بمعونته ﴿عَنْهُ تَوَكَّلْتُ ﴿٦٠﴾
 اعْتَمَدْتُ ﴿٦١﴾ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿٦٢﴾ أرجع في السراء والضراء، ثم أعلم أن «جرم» مثل كسب، يتعدى إلى
 مفعول وإلى مفعولين، كما في قوله تعالى: ﴿وَيَنْفَقُونَ لَا يَخِرُّ مَثَلُهُمْ ﴿٦٣﴾ لَا يَكْسِبُكُمْ ﴿٦٤﴾ بِقَاتِي ﴿٦٥﴾ خِلَافِي
 ﴿٦٦﴾ أَوْ يُصِيبُكُمْ ﴿٦٧﴾ إصابتهم العذاب ﴿يُثَلُّ مَا أَصَابَ نَوْمُ نَوْجٍ ﴿٦٨﴾ مِنَ الْغُرُقِ ﴿٦٩﴾ أَوْ نَوْمُ هَوْدٍ ﴿٧٠﴾ مِنَ الرِّيحِ ﴿٧١﴾ أَوْ
 نَوْمُ صَبِيحٍ ﴿٧٢﴾ مِنَ الرَّجْفَةِ، و«أن» وصلتها. ثاني معنولي «جرم» ﴿وَمَا نَوْمُ لُوطٍ بِحُكْمٍ يُعَذِّبُ ﴿٧٣﴾ فِي
 الزَّمَانِ، فهم أقرب الهالكين منكم، وفي المكان، فمالهم قرية منكم ﴿وَتَسْتَغْفِرُوا رُبَّكُمْ لَمْ تُؤْمِنُوا
 إِلَهُيْنَ رَبِّي رَجِيمٌ وَدُودٌ ﴿٧٤﴾ عظيم الرحمة، فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل الكثير المودة بمن
 يؤده، وذلك وعد من الله أن يقبل التوبة بعد وعيده للمذنبين على إصرارهم على المعاصي ﴿قَالُوا
 يَسْتَعْجِلُ مَا تَغْفِرُ كَثِيرٌ يَمَا تَقُولُ ﴿٧٥﴾ اسْتِهَانَةً بِهَا وَعَدَمَ مَالَةٍ ﴿٧٦﴾ وَإِنَّا لَنَرِيكَ لِبَاسٍ ضَعِيفًا ﴿٧٧﴾ لَا قُوَّةَ لَكَ
 وَلَا عِزَّ فِيمَا بَيْنَ، فكيف تقدر على الامتناع منا؟ ﴿وَلَوْلَا رَهْمَتُكَ لَرَحَمْتَكَ ﴿٧٨﴾ وَلَوْلَا عَشِيرَتُكَ لَقَتَلْنَاكَ
 بِالرَّجْمِ، وأي قتل شر من الرجم؟ وكان رهطه على دينهم، فذلك أظهروا الميل إليهم ﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا
 بِغَرِيرٍ ﴿٧٩﴾ فعدم قتلِكَ لم يكن لعزك علينا، وإنما يعز علينا رهطك ﴿قَالَ ﴿٨٠﴾ فِي جَوَابِهِمْ ﴿٨١﴾ يَقْتُومُ أَرْقَطِي
 أَغْرَأَ عَيْنَيْهِمْ مِنْ آلِهِ ﴿٨٢﴾ أَي: أهيأ عندكم من الله حتى تركتم قتلي لعزة رهطي عندكم؟ فكيف لم يكن
 حفظي لأجل الله لا لرهطي، فكيف تركتم أمره ﴿وَاتَّخَذْتُمُوهُ زِينَةً حَتَّىٰ ظَهَرْتَ ﴿٨٣﴾ أَي: نبذتم أمر الله
 وراء ظهوركم وتركتموه كأنه شيء ملقى ﴿إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ غَفِيرٌ ﴿٨٤﴾ أَي: عالم بجميع أحوالكم
 لا تخفى عليه خافية منها فيجازيكم عليها ﴿وَيَقْتُومُ آخِطُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ ﴿٨٥﴾ أَي: اعملوا قارين
 على جهنكم التي أنتم عليها من الشرك والشتان لي، وهي مصدر مكن مكانة فهو مكن إذا تمكن من
 الشيء ﴿إِنِّي غَمِيلٌ ﴿٨٦﴾ على مقتضى ما يأتيني الله من النصرة والتأييد وممكنني ﴿سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ
 يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴿٨٧﴾ «من»: استهامية علفت فعل العلم عن عمله، أي: سوف تعلمون أينما يأتيه
 عذاب يفضحه وأينما هو كاذب، وهذا هو قوله: ﴿وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ ﴿٨٨﴾ عطف على ﴿مَنْ يَأْتِيهِ ﴿٨٩﴾ أَي:
 سوف تعلمون من المذبذبة والكاذب مني ومنكم، وكان مقتضى الطاهر أن يقال: ومن هو صادق
 لينصرف الأول لهم والثاني له، لكنهم لما جعلوه كاذباً قال: ﴿وَمَنْ هُوَ كَذِبٌ ﴿٩٠﴾ أَي: في زعمهم

﴿وَأَرْقُبُوا﴾ وانتظروا ما أقول لكم ﴿إِنِّي مَقْعَمُ رَقِيبٍ﴾ متظر، والرقيب - المراقب ﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ بعد ذنبهم وهلاكهم ﴿تَجَنَّبْنَا شُعْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ يعني بفضل منا لأن هديناهم للإيمان وجعلناهم مطيعين ﴿وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أي: ظلموا أنفسهم بالشرك والبخس ﴿الصَّبِيحَةَ﴾ إذ صاح جبريل عليه السلام بهم صيحة، فخرجت أرواحهم وماتوا جميعاً، أو أخذتهم صيحة واحدة من السماء ﴿فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جثثاً﴾ أي: ميتين، يقال جثم الطير، إذا قعد ولطأ بالأرض، فهو هنا استعارة ﴿كُلُّ لَمْعٍ مَغْتَرَبٍ فِيهَا﴾ يعني: كأن لم يقيموا بديارهم مدة من الدهر من غنى بالمكان: إذا أقام فيه مستغياً به عن غيره ﴿أَلَا بُعْدًا لِّلْعَذَابِ﴾ البعد، والبعث: الهلاك، كالتشدد والرشد ﴿كَمَا بُعِثَ لُحُودٌ﴾ قوم صالح، وكان عذاب قوم شعيب بالصيحة من فوق رؤوسهم، وهذاب قوم صالح بالصيحة من تحت أرجلهم إذ أصابهم حر شديد.

قال ابن عباس: «لم تعذب أمتان قط بعذاب واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح، فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم، وأما قوم شعيب فأخذتهم الصيحة من فوقهم».

﴿وَلَمَّا أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا﴾ بحججنا والبراهين التي أعطيناه الدالة على صدق سوره ﴿وَنُفِثْنِي فِيهِ﴾ ومعجزة باهرة ظاهرة دالة على صدقه ﴿إِنِّي فَرَعَوْنُ وَمَلَأَيْتُهُ﴾ أي: أتباعه وأشراف قومه ﴿فَأَنصَرَفُوا آمِرٌ يُرْعَوْنَ﴾ أي: ما هو عليه من الكفر وترك الإيمان بما جاء به موسى ﴿وَمَا أَمْرُ فَرَعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ أي: وما طريق فرعون بسديد ولا محمود العاقبة ﴿بِقَدَمِ قَوْمِهِ﴾ بتقديم ويقود قومه ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ إلى النار، كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال، يقال: قدم بمعنى تقدم ﴿فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ﴾ جعل بصيغة الماضي كقوله تعالى: ﴿أَتَى أَمْرُ اللَّهِ﴾ [النحل: ١]، وجعل النار بمرلة الماء، فسمى إتيانها موروداً، ثم قال: ﴿وَبِئْسَ الْآوْرَدُ﴾ المورد ﴿الْمُورَدُ﴾ الذي وردوه، فجعل فرعون كالعارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء، وشبه أتباعه بالواردة، ثم قال: ﴿بِئْسَ الْآوْرَدُ الْمُورَدُ﴾ الذي يردونه النار، وكيف لا يكون كذلك، والورد إنما يراد لتسكين العطش، والنار بضد ذلك ﴿وَأَنصَرَفُوا فِي غَدَرٍ لَّعَنَ وَبِئْسَ الْقِيَامَةُ﴾ أي: يلعنون في الدنيا ويلعنون في الآخرة ﴿بِئْسَ الْآوْرَدُ الْمُورَدُ﴾ ردهم، أي: يسعون المون المعدن، أو يسعون العطاء المعطى انتهى التفسير اللفظي.

باقية مضية في قوله تعالى: ﴿إِنِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾

على لسان شعيب عليه السلام

اعلم أن المادة تكون غالباً بين اثنين لهما علاقة واتصال وتجانس وتشابه في الطباع والعادات والأخلاق، ولذلك يرى المتشاركون في صاعة أو علم أو لغة أو وطن أو دين أو جنس أو أمر ما، فإنهما يتوادان ويتحاببان، وذلك لاقتراب الصفات، وكلما تاعدت الصفات تباعد الود، ولذلك تجدد الأمم اليوم في عصرنا رجعت إلى الجنسية؛ فالألمان والفرنسيون واليابانيون والصينيون كل يقترب من جنسه بعد أن كانوا قديماً يتوادون بالديانات، وهذا كله قديماً وحديثاً دال على أن المادة تابعة لثقارب الصفات. هذا هو المعلوم في الأمم قديماً وحديثاً، ولكن الله تعالى إذا وصف نفسه بأنه رحيم، فإننا نفهم ذلك على معنى أنه مفيض الإحسان، وهذا أمر مفهوم، فإننا نرى الملك والأب والأم وأمثالهم يفيضون الإحسان على الرعية والولد وهكذا، فالأعلى يرحم الأدنى ولا غرابة في ذلك، فإله رحيم، أما الود

فأمره مشكل إذ المودة إنما تكون بين المتجانسين، وقال في سورة «مریم الآية: ٩٦»: ﴿سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ فذكر الرحمة هناك كما ذكرها هنا وأتبعها بالود، ولكن الود هناك مفهوم لأنه بين متجانسين في الود، إذ الإنسان كلما عمل الصالحات اقترب من أهل دينه للتجانس، أما الود هنا فهو الذي يحتاج إلى بيان.

أقول: إن هذا يحتاج لدرس العلوم جميعها من فلك وطبيعة وطبقات أرضية وعلم الحيوان والنبات والتشريح، هذه هي العلوم التي نعرفها معنى الود في هذا المقام.

إن هذا التفسير فيه نبتة كثيرة من هذه العلوم، والذكي إذا قرأها أصبح عنده مجموعة سهلة فيها خلاصة العلوم، هذه الخلاصة هي التي تفهمنا معنى الود، أي: ود الله للمخلوقات.

انظر إلى السمك وإلى النحل وإلى الجراد وإلى الدود وإلى النعامة وإلى الدجاجة وإلى السبات والأرهار وإلى الإنسان، فسرى في سورة «النحل» كيف ترى أن لها قرى ومساكن وجيوشاً منظمة وأطياراً جمع نثر وحجراً على مقدار أسنان الأطفال كما يفعل الناس.

إن خالق العالم لما خلق النمل أعطاها من القوى والقدرة والعلم على مقدار ما يناسبها، فكما يقول الحبيب الحبيب: أنا أقدم لك هدية من الفاكهة التي تحبها، فيزيد ذلك في المودة لعلم كل من الخليطين بما في جبلة الآخر من المعاشرة، هكذا ما أعطى الله النمل جيوشاً منها على مقدار طاقتها، وألهمها أن تتبع ملكتها وتنظم الحجرات وتربي الذرية كل منها في حجرة خاصة كأنها مدارس، لجعل مدارسها على مقدار حاجاتها، ولم يجعلها ما لا تطيق من مدارس الإنسان وجيوشه وأساطيله، ولم يحشمها مشاق السفن والأساطيل البرية والبحرية، وهكذا سترى في سورة «النحل» ما أعطاه الله من قوت وما أفاء عليها مما يلائم حاجاتها.

الآن ترى إلى ما سيأتي في سورة الحجر الآية: ٢٢ عند قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾ من جمال الرهر وبهجته، وكيف لوتت الأزهار بألوان جميلة ليعشق النحل ذلك الجمال، فبطير سراعاً ليشرب من الرحيق المحتوم في أسفل الزهرات، ثم يطير إلى أخرى وقد حمل على جسمه غبار الطلع فوضعه في الزهرات التي فيها أعضاء الإناث، وألهم النحل أن لا يدخل ويخرج من زهرة إلى زهرة، إلا إذا كانا من نوع واحد ليسهل الأمر عليه، فلا يصادف عناء في معالجة فتح الزهرات في ذلك اليوم، ومعنى هذا أن النحل أعطي ما يواتي مزاجه من العسل ومن ألوان الزهر ومن نظام الزهرات ليسهل عليه، ومن الإلهام أن لا يدخل زهرة غير التي هي من جنس ما دخلها أولاً، ذلك ليكون متعة بالنعمة والسعادة، وليكون ذلك أصون لطلع الذكور من ذلك النوع من الزهر ليوضع على الإناث منه، ليدوم النبات كل سنة بالإلقاح رحمة بالتمل أيضاً.

أليس الرجل يقول لابنه: إني سأعطيك ثياباً فاخرة وهدايا، إذا نجحت في كذا وكذا. ويقول التلميذ لصاحبه: أنا قرأت كتاب كذا وهو أسهل فأقرأه، كل ذلك للمشاكلة والمقاربة.

إن المودة تقتضي أن يتلطف الودود لصاحبه بما يلائم طباعه لأنه عرفها بكثرة المخالطة، وترى الجراد ألهم أن لا يدخر وأن يضع بيضه في أرض صالحة له على بعد مخصوص من سطحها، بحيث تصلح الأرض، لأن تكون له كالرحم لتحفظه إلى وقت معلوم، وإنما ألهم أن لا يدخر، لأنه هو وأمثاله

من الذباب والناموس التي ألهمت ألا تدخر لا تعيش إلى عام قابل، فإن البرد وحر يتعاقبان عليها فتهلك، فإذا سعيها للادخار عبث، فلذلك لم تلهم الادخار

أما النحل والنمل فإنهما يعيشان سنين، فإذا جاء الشتاء نامت ولكن لا تموت كما يموت الجراد والذباب والناموس، لذلك ألهم هذان النوعان الادخار، وأمر الله سورتين باسمهما سورة «النمل» وسورة «النحل» تبييناً على الفرق بينهما وبين غيرهما من الحشرات، ويقول الله تعالى ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ نَحْلٍ﴾ [النحل: ٦٨] الخ، وهذا الوحي للنحل والنمل ولغيرهما، وحي بما يلائم كما يفعل الصديق الودود بصديقه.

وترى الدود لا حاسة له إلا حاسة اللمس، فلا سمع ولا بصر ولا ذوق للطعام ولا شم، وإنما حاسة اللمس له هي القائمة بتدبيره، بل هي وزارة المعارف العامة للدود، بها تقتصر ما حولها من الرطوبات، وتسبح في بطن البقرة والأسد والإنسان وفي لب الشجرة وفي دود المش، وهي فرحة سعيدة بما يناسب مزاجها، وكأن الله بوده لها مع عنها ما يزعجها بما لا تحتاج إليه، فالسمع والبصر والشم والذوق والقوة العاقلة والمدارس كل هذه عبء ثقیل عليها، فلو أعطيت ذلك لكان لا فائدة منه، بل يضرها ولا تعيش به.

وترى النعامة في العراء تقسم بيضها ثلاثة أقسام: فتحضن بعضاً، وتجعل بعضاً قوتاً للريشها، وبعضاً آخر تعرضه للحشرات فتقع عليه فتطعمه لفرسها إذا قويت على أكل تلك الحشرات. وترى الدجاجة بم يساعدها الديك في تربية أولادها لما أعطيت الأفراخ من قوة الريش والعدو السريع، وعكس ذلك الحمام. وترى أمر النبات كله عجباً، ويقول المحققون: إن له نوعاً من الإحساس والشعور على مقدار طاقته، وتراه في أثناء هذا التفسير في مواضع من ولقد نال لطفاً من الله.

ألا ترى إلى ما استقرؤه في سورة «الحجر» من الزهر، وكيف تنوعت أشكاله تنوعاً هديماً، ولكل نوع منها حشرات خاصة تنام إذا أغمض الزهر أجفانه، وتستيقظ إذا تفتحت الأكمام وضحكت الأبرار، وهناك تأتي الحشرة وهي تغني فرحات بمراس الزهرات ذات الخلل السندسية والروائح العطرة والولائم العسلية والمحاسن والدائع الهندسية في الأوراق والأرهار ونظامها، وهكذا تراه يفعل مع الإنسان في نظام جسمه وعجيب تركيبه، وفي إلهام العقلاء، فكما يلهم النحلة عملها تراه ألهم الناس، فصنعوا ما يلائمهم من جري السفن في البحار، والقطرات في البر والبحار بالكهرباء، وألهمهم أن يقطعوا البحار لطلب الرزق والحرب، ويجوبوا القيا في وفصوصوا على الدر والمرجان في الحر، ويحمرروا في الخبال وغيرها فيستخرجوا المعادن.

أعطى الله الدودة رطوبات، والنحلة زهراً وعسلأ، والإنسان معادن وكهرباء، وأنهم كلاً من هذه المخلوقات ما استعدت له. هذا هو ود الله لمخلوقاته ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد: ٤]، فكما أن الصديق مع صديقه يعرف ما يلائمه، هكذا ترى صانع الكون لكونه مع كل مخلوق أعطاء ما يلائم صفة، وأبعد عنه ما لا يلائمه، ولذلك تراه لما علم أن عقولنا قاصرة لأننا في العالم الأرضي الضعيف، حجب عنا معرفة العوالم التي تسكن في المريخ أو المشتري مثلاً، وهكذا التي تسكن الكواكب الكبيرة الثابتة.

مُشْهُودٌ ﴿١٣﴾ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدَّدٍ ﴿١٤﴾ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ
 شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِىَ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿١٦﴾ خَالِدِينَ فِيهَا مَا
 دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا
 فَمِىَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مُعَدَّدٍ ﴿١٨﴾
 فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا حِمًّا يَّعْبُدُ آبَاؤَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا
 لَمُوقِنُونَ ﴿١٩﴾ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ﴿٢٠﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتَفِيفْ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ
 سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُصِيَ بَيْنَهُمْ وَرَأَيْتُمْ لَعْنَةَ رَبِّكَ أَكْبَرُ ﴿٢١﴾ وَإِنْ كُنَّا لَمَّا لِيُوقِيَهُمْ رَبُّكَ
 أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُمْ بِمَا يَفْعَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٢﴾ فَاسْتَغْنِ كَمَا أَمَرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣﴾ وَلَا تَرْحَكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
 أَوْلِيَاءَ لَّئِنْ لَا تُنصَرُوا ﴿٢٤﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَى النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ
 يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِينَ كَرِهُوا ﴿٢٥﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٦﴾
 فَتَوَلَّوْا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةً يَسْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أُجِبْنَا
 مِنْهُمْ وَأَتَّبِعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَرَكُوا فِيهِ وَعَاثُوا مُجْرِمِينَ ﴿٢٧﴾ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ
 الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿٢٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَرَالُونَ
 مِثْلَ بَيْنٍ ﴿٢٩﴾ إِلَّا مَنْ رَّجِمَ رَبُّكَ وَلَئِذَا لَكَ خَشْيُهُمْ وَنُصَّتْ عَلَيْهِ رَبُّكَ لِأَمَلَانِ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِبَّةِ
 وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿٣٠﴾ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا مَثَلَتْ بِهِ فُؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَدْيِهِ
 الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَفْعَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ إِنْ أَرَادُوا
 عَمَلُونَ ﴿٣٢﴾ وَأَنْظِرُوا إِنَّا مُنْظِرُونَ ﴿٣٣﴾ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ
 كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٤﴾

التفسير اللفظي

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ النبأ، مبتدأ، خبره: ﴿مِنَ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾ خبر بعد خبر
 ﴿بَيْنَهُ﴾ من القرى ﴿نَآيِبٌ وَخَصِيمٌ﴾ أي: بعضها قائم وبعضها عالي الأثر؛ كالزروع القائم على ساق
 ولذي حصد، وهذه الجملة مستأنفة، ﴿وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ﴾ بإهلاكنا إياهم ﴿وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾
 بارتكاب ما به أهلكوا، وذلك لما جبلت نفوسهم عليه من النفس الذي هو نتائج أسباب خافية وظاهرة
 في هذا العالم الذي فطر على الخير والشر، ولكن الشر جاء عرصاً، ولا يترك الخير الكثير للشر القليل؛
 ككفر هؤلاء، فلا بد من نفاذ أمرنا، لأن تلك هي حقائق الوجود الثابتة التي تعلق علمنا بها، وهكذا
 خلقنا وهكذا ربنا ويطعن المخلوقات ﴿مَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ﴾ فما نفعتهم ولا دفعت عنهم ﴿عَنِ اللَّهِ﴾
 التي يستغنون ﴿مِنَ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لِّمَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ﴾ عذابه، و«لما» منصوب بـ«ما أغنت»

﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيرٍ ﴾ تخسير، يقال: تب إذا خس، وتببه غيره: أوقعه في الخسران؛ أي: ما دفعت عنهم عبادة الله شيئاً، بل أهلكتهم، ﴿ وَنَحْنُ إِلَيْكَ ﴾ أي: ومثل ذلك الأخذ، ومحل الكاف الرفع ﴿ أَلْخُذْ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى ﴾ أي: أهلها ﴿ وَهِيَ ظَلِيمَةٌ ﴾ حال من القرى ﴿ إِنَّ أَخَذْنَاهُ الِيمَّةً مُّكْتَسِبٌ ﴾ مؤلم صعب على المأخوذ، وهذا تحذير لكل قرية ظالمة؛ من كفار مكة وغيرهم، فليبادر الظالمون بالتوبة ولا يخرهم الإمهال ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ فيما قصه من قصص الأمم الهالكة في هذه وغيرها من السور ﴿ لَّأَيَّةً ﴾ لعلها تكون وتنهل فلا يقول بحساب ولا عقاب، فليس لهذا عبرة عنده، ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ يَوْمَ يُجْمَعُ لَهُ النَّاسُ ﴾ أي: يجمع له الناس لا محالة، والناس لا ينفكون عنه ﴿ وَذَلِكَ يَوْمٌ مُّشْهُودٌ ﴾ أي: مشهود فيه أهل السماوات والأرضين، وقد اتسع فيه بإجراء الطرف مجرى المأمول به، وليس المقصود أن اليوم مشهود في نفسه، وإلا لبطل الغرض من تعظيم اليوم بتميره، فإن سائر الأيام مشهودة، ﴿ وَمَا نُؤْتِرُكُمْ ﴾ أي: اليوم ﴿ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدُّودٍ ﴾ الأجل: يطلق على مدة التأجيل كلها وعلى متهاها، ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ بحذف الياء وإثباتها «يأتي» والحذف في مثل هذا كثير في لغة هذيل، ونظيره قوله: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغِ ﴾ [الكهف: ٦٤]، والفاعل ضمير يرجع إلى قوله: «يوم مجموع له الناس» ﴿ لَا تَعْلَمُ ﴾ لا تتكلم ﴿ تَلْسُ إِلَّا بِذُنُوبٍ ﴾ أي: لا يشفع أحد إلا بإذن الله، ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] ﴿ تَسْتَهْزِءُ ﴾ أي: أهل الموقف وهم الناس المذكورون في قوله: «مجموع له الناس» ﴿ شَرِيفٌ وَرَسِيدٌ ﴾ فمنهم معذب ومنهم منعم ﴿ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ هو أول نبيق الحمار ﴿ وَشَهِيقٌ ﴾ هو آخره، أو هما إخراج النفس ورده، والجملة حال، والعامل هو الاستقرار المقدر في النار ﴿ حَتَّىٰ يَبْلُغَ فِيهَا ﴾ حال مقدره ﴿ مَا ذَابَّتِ السَّعُوتُ وَالْأَرْضُ ﴾ أي: مدة دوام السماوات والأرض، وذلك للتأيد ونفي الانقطاع، كما تقول العرب: «ما لاح كوكب» والمقصود: التأيد ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ هو استثناء من الخلود في عذاب النار، فإن أهل النار يخرجون من النار إلى الرمهرير وأنواع من العذاب غير النار، وكذلك أهل الجنة يتصلون بجناب القدس ورضوان الله، وهذا أعلى من الجنة، أو ما شاء؛ بمعنى: من شاء؛ وهم قوم يقال لهم الجهنميون يخرجون من النار ويدخلون الجنة فهم مستثنون من أهل الجنة أيضاً لفارقتهم إياها بكونهم في النار أياماً، فهؤلاء لم يشقوا شقاوة من يدخل النار على التأيد، ولا سعدوا سعادة من لم تمسه النار، هكذا روى ابن عباس والضحاك وقتادة، وهؤلاء هم فساق الموحدين.

وقيل إن: «إلا» هنا بمعنى: سوى، والمعنى: سوى ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها على مدة بقاء السماوات والأرض، فالاستثناء راجع إما:

(١) لنوع العذاب كما يرجع لنوع التعيم فيما سيأتي، فالمقصود أنهم ينقلون من عذاب إلى عذاب، كما أن أهل الجنة ينقلون من نعيم إلى نعيم.

(٢) أو لتعنى المعلنين، فمنهم من لا يخلد في أحدهما، كأهل المعاصي الموحدين.

(٣) أو للملة التي تزيد على زمن السماوات والأرض التي نشهد لها، وتكون «إلا»

(٤) وهناك وجه رابع وهو: مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ، فليسوا في جهنم ما داموا فيها، والاستثناء إذن من أصل الحكم.

(٥) وقيل: الزفير والشهيق هما القيذان بتلك المشيئة لا الخلود، فالزفير والشهيق دائمان إلا في أوقات يعلمها الله.

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ رِئُوكَ فَقَالَ إِنَّمَا يُرِيدُ﴾ من غير اعتراض لأنه بناء على الحكمة العامة في العالم، وليس لناس ما يؤهلهم للوقوف على تلك الحقائق كاملة، ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا ذُكِّرُوا وَلَاسِيَّ لَهُمْ فِيهَا مَا رَزَقُوا عَلَى الْكَرْبِ﴾ وقد تقدم أنهم قوم موحدون عاصون لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إذا كانت «ما» بمعنى «من»، أو أنهم ينالون ما هو أعظم من الجنة وهو رؤية الله تعالى ورضوانه، ﴿عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُورٍ﴾ غير مقطوع، فهذا الثواب لا ينقطع ﴿فَلَا تُدْرِكُهُ يَدُكَ يَتَّقِدُ هَهُنَا﴾ أي: فلا تشك بعد ما أنزل عليك من هذه القصص في سوء عاقبة عبادتهم وأنهم آيلون إلى الهلاك، وأن الأنبياء ومن تبعهم ناجون في الدنيا والآخرة، وهذا علة بالانتقام منهم ووعيد لهم، وتسلية لنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من سار على قدمه من المؤمنين، وأن الله ناصرهم وناصرهم وخاذل أعدائهم وأعدائهم، كما جرت به في هذه الحياة مراراً، وهم ما يعبدون إلا كما عبد آباؤهم من قبل، وقد قصصنا عليك ما نزل بآبائهم فسيلحقهم مثله، فإن المشابهة في الأسباب تستدعي المشابهة في المسببات، وقوله: ﴿حَتَّىٰ يَتَّبِعُهُ آبَاؤُهُمْ﴾ أي: كما كان يعبد آباؤهم، وهذا قوله تعالى: ﴿مَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا مَا آبَاؤُهُمْ يَتَّبِعُونَ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُونَ بِمَا فِي سُلُوكِهِمْ﴾ من العذاب ﴿غَيْرُ مَقْصُورٍ﴾ حال من النصيب لتقييد التوفية دفعا لما يحتمل أن التوفية تكون للبعض مجازاً، ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاحْتُلِفَ فِيهِ﴾ فأمس قوم به وكفر قوم، كما احتلف هؤلاء في القرآن، ﴿وَلَوْلَا حُكْمُ رَبِّكَ﴾ أي: كلمة الإنظار إلى يوم القيامة ﴿لَفُصِّحَتْ لَكُمُ الْكُفْرُ وَاللَّيْظُ﴾ بين قوم موسى وقومك بالعذاب المستاصل ﴿وَمِنْهُمْ﴾ وإن كفار قومك ﴿لَمْ يَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ من القرآن ﴿مُرِيبٌ﴾ موقع للريبة، وإن كل المختلفين المؤمنين منهم والكافرين ﴿لَمَّا﴾ إلا والله ﴿لَيُوقِفَنَّ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ﴾ وقرئ «لَمْ» بالتحفيف، فد «اللام» إذن موحدة للقسم، والثانية للتأكيد، و«ما» زائدة للفصل بينهما، ﴿إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ فلا يخفى عليه شيء.

ولما أبان الله في هذه السورة كيف كانت عاقبة العاصين وخاتمة الصالحين؛ أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه قالاً: ﴿فَاتَّقِ اللَّهَ كَمَا أَمَرْتُ﴾ أي: استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه كما أمر ربك؛ أي: دم على ما أنت عليه من الاستقامة ﴿وَمَنْ تَابَ فَقَدْ كَسِبَ مِنَ اللَّهِ إِثْمًا﴾ وهو عطف على ضمير الرفع في «استقم» ﴿وَلَا تَطْغَوْا﴾ ولا تخرجوا عما حد لكم؛ أو: لا تعلوا في الدين فتجوروا ما أمرتكم به ﴿إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فيحاريكم عليه، وهذا في معنى التعليل للأمر والسهي قال ابن عباس: ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أشد عليه من هذه الآية ولذلك قال: «شبيتهني هود وأخواتها» ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ ولا تميلوا إليهم أدنى ميل فإن الركوب هو الميل اليسير؛ كالترجي برهم وتعظيم ذكرهم والميل بالقلب إليهم وطاعتهم ومداومتهم وتكثير سوادهم والرضا بأعمالهم ﴿فَتَحَسَّكُمُ النَّارُ﴾ أي: فتصيبكم النار بحرماً، كما يحصل اليوم

في الأقطار الإسلامية من التشبه بالفرنجية وتقليدهم ومداهنتهم والتزيي بزيهم واحترام تجارتهم وآرائهم وأخلاقهم وقسوق العاسقين منهم. فلذلك حكم الله على أكثر الأقطار الإسلامية أن يصيبها نار الاستعباد في الدنيا والذل والفقر والاحتلال والاختلال والتذلة والضعف والجبن والخوف، وهذه مقدمة لعذاب جهنم، ﴿وَمَنْ كَانَتْ فِي هَنِيئَةٍ أَعْيَتْ فِيهِ الْآخِرَةُ أَغْنَى وَأَهْلًا سَيِّئًا﴾ [الإسراء: ٧٢].

وقد يت في هذا التفسير في مواضع كثيرة أن الفرنجية ضحكوا على ذقون الشرقيين الغافلين، والبسوهم ثوب المذلة والعار ومزقوهم شرم مزق، وكل ذلك لأنهم ركنوا إليهم وصدقوهم، ولقد قدمت أنهم أشبه بالمسيخ الدجال، فإنهم يظهرون جنة اللذات ويخفون نار الاستعباد. وقد ركن كثير من الأمراء إلى نار شهوات المال الذي يعطونه لهم، أو الألقاب الحفيرة الكاذبة التي يسمونهم بها، أو الوسامات التي يعلقونها على صدورهم، فأوقعوهم في نار الاستعباد والمذلة والخزي المين، هذا كله سر هذه الآية.

ثم قال تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ آلِهَةٍ﴾ من أنصار يمتعون العذاب عنكم والاستعباد والاحتلال واستنزاف الثروة وحلول الفقر بكم في الدنيا ﴿لَنْ تَنْصُرُوهُ﴾ أي: ثم لا تجدون لكم من ينصركم ويخلصكم من عقاب الله، أي: عذاب يوم القيامة، وفي الدنيا الذي هو مقدمة لعذاب الآخرة، وفيه وعيد لمن ركن إلى الظلمة أو رضي بأعمالهم. ومن عجيب الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «شبيبتني هود وأخواتها». ولعمرك ما شبيته هود وأخواتها إلا لما في هذه السورة من العذاب الذي حاق بالامة الإسلامية أسوة بالأمم الأخرى.

مصدق هذه الآية في تاريخ الأندلس

وفي الدولة العباسية بغزوة التار

وتعجب كيف تم ما قاله الله تعالى: وهو أن الركون إلى الظلمة يعرض المسلمين إلى الهلاك والدمار، ثم يقول الله: ﴿لَنْ تَنْصُرُوهُ﴾ ولقد حصل ذلك وأصبح أكثر المسلمين غير مصورين، بل هم في قبضة الفرنجية، كل ذلك جاء مصداقاً لهذه الآية، يقول الله: ﴿لَنْ تَنْصُرُوهُ﴾ وقد حصل ذلك وأصبح أكثر المسلمين كعبيد للفرنجية لأنهم ركنوا إليهم، ووالله لم ينج من مذلة الفرنجية إلا الذين استقلوا بأعمالهم وتركوا الركون إليهم ورجعوا إلى أنفسهم ولم يتكلوا عليهم، واعتبر ذلك في الأمة الأندلسية إذ كانوا في أول أمرهم؛ حين كان الإسلام عزيزاً مهيباً، محافظين على أخلاقهم القومية وعاداتهم العربية وشيمهم النبوية، ثم تحولت الحال وساءت وأصبح المسلمون بعد الأنفة والعزة والشرف أسرى الأوهام، ومبدأ ذلك أن الفرنجية تعاهدوا مع أمراء الأندلس ورئيسهم ابن عاد، وتلك المعاهدة احتوت على ما يأتي: أولاً: حرية الدين، ثانياً: حرية التجارة، ثالثاً: حرية التعليم.

ولما تمت تلك المعاهدة أقام ابن عاد احتفالاً ومهرجاناً وأفراحاً دامت عشرات الأيام، ولقد حضر الأمراء جميعاً تلك المعاهدة ووقعوا عليها، وكان بعضهم قد ركبوا على جياد نعالها من ذهب. ولما تمت تلك الوليمة والأيام الراقصة رجعوا إلى ديارهم آمنين مطمئنين، ولم يرفض التوقيع على هذه المعاهدة إلا ابن مصعب فإنه قال: «ويحكم يا أبناء العرب وعظماء الإسلام كيف تبيحون حرية التجارة والتعليم في دياركم؟ أفلا ترون أن القوم سيعلمون أبناءكم تاريخ أمهم ويحرقون آباءكم؟ ألا ترون أن

الخمر يباع في بلادكم بعد الآن لحرية التجارة، وسينشر في البلاد الترف والتعيم، ويكثر المترفون والفسقة والمعارج والخلاعة، وينتهي الأمر بفساد البلاد وخراب العباد وطرده العرب من الأصقاع الأوربية». فلما سمع القوم مقالته هزءوا ساخرين ونبذوه أجمعين، وقالوا: لست في العير ولا في النغير، وهل يطع لقصير أمر، أو يقام لغير رشيد وزن؟ ﴿وَجَعَلُوا أَصْنَعَهُمْ مِنِّي ءَادَاتِهِمْ وَاسْتَفْتَوْا بَيَانَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا تَكْتَبَارًا﴾ [يوسف ٧] وقالوا: إن هذا كلام الذين لا يعرفون السياسة ولا هم من السياسيين فماذا جرى بعد ذلك؟ قضيت سنون ثلثها سنون وصح ما تنبأ به ابن مصعب، وانتشر الخمر والفسوق، وصار كتاب «الأغاني» هو العملة في البلاد، وانتشرت الخلاعة والفسوق، وصار الثبان يمار لون الفتيات في الطرقات شاريين وشاريات وسكرين وسكرات، وكثر الترف والتعيم، ولبسوا الحرير وتحتموا بالذهب، وصارت الخلاعة مشرب الأدباء وخلق الكبراء، فلهبت الخوة والدين، وسرى ذلك من الأحداث إلى العظماء والكبراء.

حتى إن أحد أمراء بني النون اختطف فتاة رومية من أبيها وأدخلها قصره، فلجأ إلى أمير آخر مسلم فادته مروته أن يكتب ابن ذي النون ذكراً له عظم هذا الذنب وقبحه، فأبى أن يقبل قوله، فاتحد ذلك الأمير مع بارونات أوروبا وهجموا على ذلك الأمير ومارقوا شحمه وخرّبوا قصره، وأولم الأمير الغالب للفرجة الحاضرين معه وليمة دامت أياماً فرحاً بالانتصار وإظهاراً للافتخار، والأمة العربية إذ ذاك في انتحار، وهي لا تعلم ما خبأ لها الزمان، وكان العربي إذ ذاك في الأندلس يحقر نسبه وأخلاق آبائه وآراءهم وتاريخهم، ولا يأنس إلا بالأوربيين الذين ربوه في مدارسهم.

ولقد تجاوز هؤلاء الأساتذة حد العادة في تعيير أخلاق المسلمين، حتى إن راهباً في قرطبة من أساتذة المدارس التي يتعلم فيها المسلمون اشترى عنب قرطبة كله وعصره خمراً وحلب أن لا يبيعه لأحد إلا لتلاميذه من أبناء المسلمين لحبه إياهم، فصار الخمر من مستلزمات المدينة والعمران. فماذا جرى؟ سارت الأمة شوطاً بعيداً حتى قرعت القارعة ووقعت الصاعقة، وأتى الملك «فرديناند» والملكة «إيزابله» وقصصا ظهر البلاد وأرالا ملك بني عماد وأمراء الأجناد، وقبروهم أجمعين إلا قليلاً منهم رموهم في البحر أجمعين وقتلوهم مجتدين، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُفْهِتَ الْفَرُوسَ يَظْلِمَ وَأَهْلُهَا مُصْبِحُونَ﴾، وما الله بمافل عما يحمل الظالمون، كل هذا مصداق لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْحَمُوهُنَّ إِلَى الَّذِينَ ظَنَّمُوا أَنَّهُنَّ كُنَّ ذَوَاتِ اللَّهِ مِنِّي أُولَئِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ لَكُمْ شَرٌّ﴾، فلم يجد أبناء الأندلس أولياء ينصرونهم لما أحاط بهم الإفرنج من كل جانب، وهم غافلون لأنهم ركزوا إلى الفرجة، فأصبحوا حصيداً خامدين.

التار في الشرق

وقد كان المسلمون قبل ذلك بنحو ثلاث مائة سنة في بلاد الشرق قد ثملوا بعزمهم وسكروا بهجهم، فلم يظفوا في الأرض قوة أعظم منهم أيام قطب أرسلان إذ أرسل إليه «جتيكيزخان» المسمى «تموجين» رجلاً من قومه ليتاجروا مع المسلمين بأموالهم ومعهم مال عظيم ومتاجر كبيرة، فخاف تجار المسلمين على أنفسهم وضياع تجارتهم وبخس صناعاتهم، لمراحمه أولئك الواردين لأن

بضاعتهم أجمل وأبهج وأبهى وأرخص قيعه ، فأرسل هؤلاء التجار الوطيون رجلاً منهم فقال لقطب أرسلان : هل لك أن تأخذ التجارة من هؤلاء الدين حضروا ، وأن ما معهم يكون غنى لدولة الإسلام وعزاً وجاهاً للحكومة ، فمره ما يقول وأخذ المال الذي مع التجار الذي قيل إنه كان كثيراً جداً فأخذ تجارتهم وقتلهم أجمعين .

فلما ورد الخبر إلى « جنكيز خان » أرسل له خطاباً مع جماعة يحطرونه فيه من عاقبة ظلمه يقول فيه : « كيف تسبون الجوار وتظلمون الناس ونيكم صلى الله عليه وسلم لم يقل به ، وعلي بن أبي طالب كذلك ، أولم يخبركم نبيكم قائلاً : « اتركوا الترك ما تركوكم » إنا من أمة بأجوج ومأجوج وقد أوعدكم الله بأنهم سينسلون عليكم من كل حذب » .

فلما جاء الخطاب إلى « قطب أرسلان » مزقه ، وصلى أذان الرسل المرسلين من قبل « جنكيز خان » ، فصام هذا الذي يعبد النار ثلاثة أيام تضرع فيها إلى الله أن ينصره على المسلمين اللذين هم يخربون بلاد الله ، وهو يسمى إلى الإصلاح ، ولم يأكل ولم يشرب في تلك الأيام الثلاثة ، ثم قام بجموعه وهجموا على الإسلام ، فأزالوا دولة العباسيين ومزقوا المسلمين شرمزق ، وانتشروا في الهند وفي روسيا ، ولا تزال بقاياهم إلى الآن على نهر « فلجا » وغيره ، ولكنهم أسلموا بعد حين ، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم : « ويل للعرب من شر قد اقترب » ، وسيوضح هذا المقام في تفسير سورة الكهف ، عند قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسَبُونَ ﴾ [الأنبياء : ٩٦] ، وسرى فيه نص الخطاب الذي أرسله « جنكيز خان » ، لتعلم أن المسلمين كما ركنوا إلى أوروبا فزالت دولتهم ، ركن مسلمو الشرق إلى فجار التجار منهم فسلطوا الملوك على إبداء الجيران فأذوهم ، فسلط الله عليهم النار . ذلك لأنهم ركنوا إلى الذين ظلموا ، وهم تجار المسلمين ، وأيضاً كان المسلمون غافلين جاهلين ، لم يعرفوا قدرة بلاد النار ولم يدرسوها ، فهم كانوا بجغرافية البلاد المجاورة لهم جاهلين ، فلما آذوهم سلطهم الله عليهم وهم لا يعلمون قواتهم ولا مقدار جيوشهم ولا عددهم ولا صبرهم على القتال ، ذلك كله مصداق لقوله تعالى : ﴿ تَنْتَهِرُونَ عَنْ عَدْوِهمْ وَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الصَّالِحِينَ ﴾ [آل عمران : ١٥٣] .

مصداق هذه الآية في الأمم الإسلامية اليوم

ولقد قدمت مراراً في هذا التفسير كيف استولت الفرقة على بلاد الشرق ، وقلت إنهم استولوا عليهم بنفس الطريقة التي أهلكوا بها بلاد الأندلس ، فإنهم كما أهلكوا الأندلسيين بالشهوات واللذات وفتحوا لهم باب الترف ، فكثرت الدُّنْيَا والإسراف والخمر والمجاهرة بالمعاصي مع الغانيات ، ولبس الحرير والتنعيم بالربا ، واحتقار تاريخ الآباء وآراءهم وأعمالهم وخصالهم ، وما هم عليه من التمسك بالدين ، وما أشبه ذلك .

هكذا فعلوا ذلك مع أهل الشرق من التونسيين ورجال الجزائر والمراكشيين والمصريين ، بحيث ترى الأغنياء من بلادنا الآن لا يهنا لهم طعام إلا في مطاعمهم ، ولا شراب إلا في قهواتهم وباراتهم ، ولا مفازلة إلا مع نسائهم ، ولا شراء إلا من محال تجارهم ، ولا لباس إلا على ريتهم ، ولا خادمة إلا من أحسن نسائهم ، ولا استدانة إلا من مصارفهم ، وإذا أرادوا عملاً ما لا يكون إلا في أماكنهم التي لهم في بلادنا .

إذا علمت جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر لما سأله قائلاً: «قد شئت يا رسول الله» إذ قل صلى الله عليه وسلم: «شييتي هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون ورضا الشمس كورت». وفي رواية أخرى قال: «قلت يا رسول الله عجل إليك الشيب» فقال: «شييتي هود وأخواتها الحاقة والواقعة وعم يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية».

ويقول العلماء: لأن هذه السور فيها ذكر القيامة والبعث والحساب الخ، فهذا صريح في أنه يخاف عذاب الآخرة، ولا شك أن مما في سورة هود حساب الأمة المحمدية في الآخرة على أنها تركز إلى الذين ظلموا، وقد أظهر الله مقدمات هذا الحساب ودلائله فيما ذكرناه. وورد أيضاً: «ويل للعرب من شر قد اقترب»، وقد حصل ذلك بظهور التار وغلبيهم للمسلمين، كما سيتضح في سورة الكهف، وكما قدمناه الآن، فليعتبر المسلمون.

ولما كان اختلال الأمة ينشأ من ركونها إلى الذين ظلموا، وكانت إقامة الصلوات في أوقاتها مما يجمع القلوب ويؤدي إلى اتحادها، أعقب ما تقدم بقوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ﴾ غدوة وحشية وهو منصوب على الظرفية لأنه مضاف إلى الطرف، وصلاة طرف النهار الأول: الصبح، وطرف النهار الثاني: الظهر والعصر، ﴿وَزُلْفَىٰ أَيْلَىٰ﴾ الزلف: جمع زلفة؛ من أزلفه: إذا قربه؛ أي: وساعات من الليل قريبة من آخر النهار وهي صلاة المغرب والعشاء، ﴿إِنْ أَحْسَنْتَ﴾ كالصلوات الخمس ﴿بُدْجِيَّ الْحَسَنَاتِ﴾ أي: الذنوب.

وفي الحديث: «إن الصلوات الخمس تكفر ما بينها من الذنوب»، ومثل الصلوات جميع الطاعات، قال صلى الله عليه وسلم: «وأتبع السيئة الحسنة تمحها»، ومن الطاعات: سبحان الله والحمد لله؛ ولا إله إلا الله؛ والله أكبر؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقد ورد في الحديث أيضاً أنها مرادة بهذه الآية. وفي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أرايتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟» قالوا: لا؛ قال: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا».

إن الذنوب الصغائر تكفرها الصلوات والطاعات، أما الذنوب الكسائر فلا يكفرها إلا التوبة النصوح بإقلاع عن الذنوب بالكلية، وبالندم وبالعزم التام ألا يرجع إلى الذنب. وفي الحديث: «إن الصلاة إلى الصلاة كماراة لما بينهما ما اجتبت الكبائر»، وفي سبب النزول: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قد أصبت من امرأة؛ غير أنني لم أتتها، فنزلت.

﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى ما تقدم مما في هذه السورة من هلاك العاصين ونجاة الصالحين وما ولي ذلك من قوله: ﴿فَأَنْتَبِهْ كَمَا أَمَرْتُ﴾ وما بعده ﴿ذَكَرْتُ لِلدُّكْرِ﴾ عظة للمتقين وتبصرة للمفكرين فنعرفون كيف تهلك الأمم إذا ظلمت، وكيف تمسهم النار في الآخرة إذا ركنوا إلى الظالمين، وأن الأنبياء الذين ورد ذكرهم في هذه السورة لم ينصروا إلا بعد الصبر، ولذلك قال: ﴿وَأَصْبِرْ﴾ على ما تلاقي من قومك ومجذلاتهم وعداوتهم، كما صبر الأنبياء قبلك المذكورون في هذه السورة، وقد علمت أمرهم وأنه لم يضع أجرهم إذا أحستوا في أعمالهم ﴿فَبِئْسَ أَقْوَ لَا يُضِيحُ آخِرَ الْمُضِحِّينَ﴾ أي: لمصلحين أعمالهم كالاستقامة وعدم الركون إلى الذين ظلموا، وإقامة الصلاة، وفعل الحسنات، وجميع الأعمال الظاهرة

والباطنة، فأحسن العمل الباطني يرقى أخلاقنا، وإصلاح العمل الظاهري - كالصناعات - يرفع قدر الإنسان ويرقي عمله ويكسبه الغنى، وهذا مدح والله لا يضيع أجره كما هو مشاهد محسوس، فكل من أحسن عملاً لا يضيع أجره، وهذا يوجب على المسلمين أن يحسنوا ما يصنعون في أعمالهم الظاهرة والباطنة.

ولما كان القول المتقدم، وهو الأمر بالاستقامة، للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه ونهيه عن الطغيان وعن الركون إلى الذين ظلموا حتى لا تمسهم النار كما مست الأمم السابقة لما ظلموا كما هو مذكور في هذه السورة أشبه بالتخلية، ثم أمرهم بما هو كالتحلية من الصلاة بالليل والنهار مرتباً على ما ذكر في هذه السورة من إهلاك الأمم السابقة في الدنيا لكفرها، وفي الآخرة بالنار. لذلك أيضاً رجع إلى تمصيل الكلام على تلك الأمم قائلاً: هلا كان من هؤلاء الأقسام الذين ذكروا في هذه السورة وغيرهم من الأمم السالفة قبلكم رجال أولو رأي وعقل ينهون الناس عن إفسادهم في الأرض بتطفيف الكيل والميزان وبخسهما، وفعل الفاحشة التي لم يأتها أحد من العالمين، والكفر والمعاصي الكثيرة.

نعم إن بعضهم نهى عن الفساد في الأرض فنجبناهم، فأما الأكثرون فإنهم لم ينهوا عن الفساد في الأرض، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه بالتنعم والترفة وحب الرياسة والثروة وطلب أسباب العيش الهنيء، ورفضوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونذوه وراء ظهورهم ﴿وَحَاوُوا مَثَرِمِثَ﴾ وحكم عليهم بأنهم قوم مجرمون، وهذا قوله: ﴿فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ مِنَ الرَّأْيِ وَالْعَقْلِ أَوْ لَوْ فَضَّلْ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ بَقِيَّةً لَّأَنَّ الرَّجُلَ يَسْتَبْقِي أَفْصَلَ مَا يَحْرُجُهُ، وَمِنْهُ: فَلَانَ مِنْ بَقِيَّةِ الْقَوْمِ: أَي: مِنْ خِيَارِهِمْ ﴿يَسْتَهْوُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنِشَاءً بَقِيَّةً﴾ أي: لكن قليلاً منهم أنجيناهم لأنهم كانوا كذلك، فالاستثناء منقطع، فهؤلاء المستثنى منهم لم ينهوا عن الفساد في الأرض ﴿وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ أنفسهم فلم ينهوا الناس عن الفساد ﴿مَا أَرْفَعُوا فِيهِ﴾ أي: ما عرفوا فيه التنعم والثروة إلخ ﴿وَحَاوُوا مَثَرِمِثَ﴾ ولما كان ما تقدم يستدعي سؤالاً فيقال: يا عجباً، إن الله عز وجل رحيم، وكيف يهلك الناس إذا كفروا؟ وهاتين أولاه نرى الحيوانات رائعة في الماء والهواء والتراب، فلما خص الإنسان بالإهلاك في الدنيا فليكن الكافر في الأرض كالحيوان، أفلا يسع الله هؤلاء في أرضه؟ فما باله يهلكهم في الدنيا وينزع ملكهم ويشقت عليهم.

لذلك قال الله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرُوءَ بِظُلْمٍ﴾ بشرك ﴿وَأَقْنَاهَا مُصْلِحُونَ﴾ أي: وما كان ربك ليهلك القرى بمجرد شركهم إذا كانوا مصلحين بأن يعامل بعضهم بعضاً بالصلاح والعدل، ولذلك قيل: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم والمعاصي. وكان هذا تقرير لما تقدم في السورة، كأنه يقال: إنا أهلكت قوم لوط وقوم شعيب وغيرهما فإنما إهلاكهم للذنوب المخللة بالأمن الضارة بالمجموع، وإذا كان المجموع فاسداً فلا بقاء له، بل يكون كالجسد الميت تنقث رائحته، فالأمة التي تكذب وتظلم وتفسق ويرتشي حكامها وتصل في أعمالها ولا تحسن عملاً، حكمت عليها بالهلاك، لأنها مجموع محتل غير منظم وهذه قاعدة طبيعية، فالأمة كالجسم إذا اختل خللاً عظيماً رئيساً مات، وهذه حال كثير من أمم الشرق والإسلام الآن، وسيغير الله الحال بل ابتداء سبحانه بفعل ذلك الآن.

ولما كانت الأمم الإسلامية اليوم قل فيها علم الأخلاق والعمل بها صارت قلوب أهلها متباعدة متباغضة، وهم لا يحسنون كثيراً من الأعمال وهي بأيدي غيرهم، سلط الله عليهم الفرجة لأنهم لا يسهون عن الفساد في الأرض وقليل منهم الآن انتظموا في أعمالهم فاستقلوا في بلادهم العرجة والحمد لله.

فتعجب كيف أباى الله في هذه الآيات أن خراب الأمم تابع لظلمها الداخلي في أعمالها لا إيمانها وعلى ذلك لا يبالي بإيمان بلا عمل صالح، بل يترك بأهله العذاب الشديد في الدنيا كما أشار إليه في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْحَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾، ومن الظلم ترك النهي عن المكر. وعلم أن الفقهاء لأجل هذه الآية قدموا عند تراجم الحقوق حقوق العباد على حقوق الله تعالى.

واعلم أن هذا المقام يقتضي أن يسأل سؤالا، فيقال: إذا كان الله هو الخالق للعالم المنظم له وهو واحد فلم تطورت الأمم، وكانوا مختلفين أخلاقاً وديانات وآراء وكفراً وإيماناً، وهلا جعل الله الناس أمة واحدة ولم هذا الاختلاف؟ واعلم أن هذا السؤال يرد على عقول كثير من الناس، وهو بهذا المقام أليق لأنه في مقام هلاك الأمم وبقائها وتقرير حقائقها، وقد تم البحث هنا ودقق أيما تدقيق، واعلم أن العالم لو لم يكن مختلفاً لكان معدوماً.

الا ترى أن الحكماء قد قرروا أنه لا يتساوى اثنان في الوجود، فلا رجل ولا امرأة من الناس يماثلان غيرهما من الرجال والنساء بل كل فرد من الناس والحيوان والنبات والمعادن والكون لا نظير له في الوجود وقد برهنوا على ذلك ببرهان قاطع لا محل لذكره هنا، فما دام هناك خلق فلا بد من اختلافه، فالاختلاف ملازم للخلق، وما دام هناك خلاف فهو في الأجسام والألوان والعقول والآراء والديانات والأحوال وفي كل شيء.

فالعاقل الحكيم يعتقد أنه لا يكون وجود بعير اختلاف الموجودات، والجاهل يقول لم خلق الله الاختلاف مع أنه لا يمكن الخلق إلا مع الخلاف، ولا فرق بين الخلاف القليل والكثير، فكما يأتي بساعات النهار المختلفة أضوائها يأتي بالليل الذي هو غاية الخلاف مع النهار، هكذا يفعل في الديانات.

فكما يخلق تقيين متقاربين كأبي بكر وعمر وهما كساعتين، يخلق كافراً وموفاً كأبي بكر وأبي جهل، كما خلق الليل والنهار، فالنظام واحد في الأطوار الإنسانية والأحوال الكونية، ونتيجة ذلك هو أعلم بها، وهذا قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ متفقين في الإيمان والطاعات، ولكنه لم يشأ ذلك لأن المشينة تنبع العلم، والعلم يتبع المعلوم، والمعلوم ليس يكون إلا على النظام الأكمل، والنظام الأكمل لا بد أن يكمل فيه جميع الأحوال، كما كملت أحوال الليل والنهار بالظلام والضياء المتباينين التام، والثمرات ﴿وَلَا يَرَاوُنَّ مُخْتَلِفِينَ﴾ في دياناتهم كما اختلفوا في جميع أطوارهم، وهذا لا اختلاف يخلق راحتهم ويزعج نفوسهم، ويكون سبب النزاع فيما بينهم ﴿إِلَّا مَن رَّجِمَ رَبُّكَ﴾ من أناس يكون اختلافهم غير داع إلى النزاع، بل هو كالوفاق حينما يرتقي نوع الإنسان ويكونون كأسرة واحدة يحب بعضهم بعضاً، ويكون اختلافهم في جميع أحوالهم ليتكاملوا به ولكل منهم عمل خاص ينفع الجميع به، فيكون الاختلاف فيما بينهم كاختلاف البنوة والأبوة والذكورة والأنوثة كل له عمل ينفع به المجموع، وتكون جميع أهل الديانات على حال لا يلعن بعضهم بعضاً بل يكومون أشبه

بأعضاء أسرة واحدة. ذلك هو العصر الذهبي الذي عبر عنه بأنه ينزل فيه عيسى ابن مريم، فتصلح القلوب بالمحبة، ويصبح الناس ﴿إِخْوَتًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾ [الحجر: ٩٧] في الدنيا. وقد ورد أن دين الإسلام يعم المسكونة إذ ذاك.

ولما كان الخلاف في جميع الأحوال أمراً طبيعياً، أعقبه سبحانه وتعالى بقوله: ﴿وَلَدَلَّكَ خَلْقَهُ﴾ أي: خلق الناس ﴿وَوَسَّاتُ سَكِينَةٍ رَّبِّكَ﴾ وهي قوله للملائكة: ﴿لَا تَلْمِزُوا جَهَنَّمَ مِنْ آلِجَةٍ وَنَاسٍ أَحْسَنِينَ﴾ لنقصانهم وبعدهم عن الكمال، فإذن أضاعهم في المنازل التي استأهلوا لها، كما أخلق الدود في الطين، والحيات والعقارب في التراب، والحشرات في القاذورات، ولقد أكرت في الدنيا من هذه المخلوقات في تلك الأماكن، لئلا يبقى مكان في العالم معطلاً بلا خلق، ولم أخلق الخلق عبثاً، بل كلاً لحكمة، فأنا لا أذر الروث والطين المنتن والقاذورات بلا مخلوقات فأكرت خلقها فهكنا.

إن أكثر النفوس الإنسانية تموت ناقصة، فأضعها في قاذورات العالم الثاني لأعمال أنا بها عليهم فتكون معذبة، وعذابها استعدادها، كما خلقت الدودة في الروثة، وكما أن الناس بأنفون من الروث ويقولون: لو خلقنا دوداً لتمينا الموت ولكرنا الحياة، والدود محصور منمور مسكين، يعيش كانه ميت ولا يعلم من الحياة إلا ما يمس جلده، فهو خال من السمع والبصر والشم والذوق.

هكذا يكون في الآخرة خلق من الناس يأنف أهل الجنة أن يكونوا معهم، لما هم فيه من العذاب بالنار والجحيم، فضلاً عن حسرة الحياة ودناءة الموقف وعذاب الخزي والعذلة والمخافة والضياع وانحصار القوى وانحباس النفوس.

والى هنا قد تم الكلام على الأمم وأحوالها، وما استتبع الله منها، وعلم نبيه وأمه، ووعظ وذكر وحذر وأمذر.

ثم شرع سبحانه يبين للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته مقصود هذه القصص وأسئلتها، وأن المقصود من هذه الأخبار تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم وفؤاد كل مؤمن يقرأ هذه القصص، فإن الإنسان إذا علم ما أصاب المصلحين قبله من الأساء والضراء، ثم تم النصر لهم في آخر الأمر ثبت قلبه وهكذا صلى الله عليه وسلم لما علم من هذه السورة كما علم من غيرها كيف كانت عاقبة الأنبياء وعاقبة أممهم من الأتباع والكفار تأسى وحسرت قلبه لعلمه بالعاقبة، وهذا قوله تعالى: ﴿وَسَلَّمَ﴾ وكل نبأ ﴿نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾، وقوله: ﴿مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ﴾ بيان له «كل»، وقوله: ﴿مَا نَبِّئْتُ بِهِ قَدْ أَتَاكَ﴾ بدل من «كلاً» ﴿وَجَاءَكَ مِنْهُ الْخَبَرُ﴾ أي: في هذه السورة ﴿وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾، وتثبيت قلبه معناه زيادة يقينه، فإن تكاثر الأدلة أثبت القلب، وهكذا توارد القصص المتشابهة المغزى في موضوع واحد توجب الاستئناس

هكذا قراءة المؤمنين لأمثال هذه القصص تورثهم موعظة من المعاصي، وتذكرهم أحوال الأمم فيقيسون عليها أنفسهم. ولما كان ما تقدم ناقصاً له وللمؤمنين أمره أن يخاطب الكافرين قائلاً: اعملوا على حالكم وجهتكم التي أنتم عليها ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ على مكانتها، وهذا كقوله: ﴿لَكُمْ بِهِكُمْ وَإِلَى دِينِ﴾ [الكافرون ٦]، ﴿وَأَنْظِرُوا﴾ بنا الدوائر ﴿إِنَّا مُنْظِرُونَ﴾ أن ينزل بكم مثل ما نزل بالأمم السابقة كما قصه الله في هذه السورة من الهلاك اللاحق بهم لما كفروا كما كفرت.

ثم ختم السورة بالتوحيد وإرجاع الأمور كلها لله تعالى فقال: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وحده لا يخفى عليه شيء فيهما ﴿وَأَنِّي بِمَرْجِعِ الْأَمْرِ كُلِّهِ﴾ ومنه أمرهم فيثيبك ويعاقبهم ﴿فَتَعَبُودُ وَتَوَكُّلٌ عَلَيْهِ﴾ أي: فمن كان كذلك فهو مستحق للعبادة لا غيره، فاعبدوه وحده وتوكل عليه يعني: وثق به في جميع أموركم، فإنه يكفينا كما في قوله: ﴿إِنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا نَكْتَفِي بِهِ﴾ [الفاتحة: ٥]، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِفَاعِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أنت وهم وجميع الخلق فهو يحفظ أعمالهم جميعاً لا يخفى عليه منها شيء، فيجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، والله أعلم. انتهى التفسير النقطي

لطيفتان

الأولى: في قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا﴾ الخ.

الثانية: ما أهم العلوم التي كان يرمي إليها الأنبياء في هذه السورة: كيف خربها الله في القرآن للمسلمين في هذا الزمان وكل زمان.

اللطيفة الأولى

اعلم أن من علماء الأمة الإسلامية من نظروا في هذه الدنيا ونظامها وحكمة خالقها، ورحمته التي وسعت كل شيء، وأن رحمته سبقت غضبه، وأن أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلاة المسلم كلها دعوات تسند جميع أفعال الخلق إلى الله تعالى.

وهذا كله مما يوقع في النفوس أن خالق هذا العالم عنده رحمة عظيمة فوق رحمة الناس وفوق ما يعرفه الناس. كيف لا وهو القائل في هذه السورة: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عِندَ اللَّهِ بِرَقَّتْهَا وَتَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ [آية: ٦] وهو القائل على لسان بعض رسله: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هِيَ وَجِدَتْ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَئَىٰ عِزِّيٰ مُرَاطًا مُّسْتَقِيمًا﴾ [آية: ٥٦]. فالتنظر في العالم والنظر في بعض الآيات والأحاديث جعل بعض العلماء يفكر في هذه الآيات ويقول: إن العذاب ليس يكون بلا نهاية.

قال العفيف التلمساني: إذا بلغ الانتقام الغاية انقلب رحمة، وقام المصطفى صلى الله عليه وسلم لجنائز، فقالوا: إنه يهودي، فقال: أليس الملك معها أليست نفساً؟

قال العلامة زين الدين محمد، المدعو عبد الرؤوف الحدادي القاهري المعروف بالمناوي، المتوفى بالقاهرة سنة ١٠٣٠ هـ في شرحه على قصيدة النفس لابن سينا ما نصه: قال في الفتوحات المكية: «هذا أرجى ما يتمسك به أهل الله إذا لم يكونوا من أهل الكشف ولا التعريف الإلهي في شرف النفس الناطقة، وأن صاحبها وإن شقي بدخول النار فهو كما يشقى هنا بأمراض النفس والعلل والهموم، وأن ذلك كله غير مؤثر في شرفها إذا كانت من العالم الأشرف، فقام لها لكونها نفساً، أي: لذاتها، وهذا يؤذن بتساوي النفوس».

وفي رسالة القشيري عن بعض الصالحاء أنه ذم من رأى نفسه خيراً من فرعون، وقال: وهذه مسألة من أعظم المسائل تؤذن بشمول الرحمة وعمومها لكل نفس، وإن عمرت النفوس الدارين، ولا بد من عمارة الدارين، كما ورد أن الله سبحانه يعامل النفوس بما يقتضيه شرفها، بسبب لا يعلمه إلا أهل الله، فإنه من الأسرار المخصوصة بهم، فكما أن الحد يجمعهم كذلك المقام يجمعهم لذاتهم إن شاء الله تعالى.

وقال تعالى في الذين شقوا: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ لَإِذَا يُرِيدُ﴾ [هود: ١٠٧]، ولم يقل: ﴿عَذَابَ عَظِيمٍ﴾ [هود: ١٠٨]، كما قال في السعداء، وقال أيضاً: «رحمتي سبقت غضبي»، وقال: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ [الأعراف: ١٥٦]. كل ذلك منه منة، فإنه كب على نفسه الرحمة، قال المناوي: إلى هنا انتهى كلام ابن عربي.

أقول: ولم يقتصر الأمر على الصوفية رحمهم الله، بل تعداهم إلى غيرهم.

قال ابن زيد: أخبرنا الله سبحانه وتعالى بالذي يشاء لأهل الجنة، فقال تعالى: ﴿عَذَابَ عَظِيمٍ﴾ [هود: ١٠٨]، ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. وروي عن ابن مسعود أنه قال: «ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاباً». وعن أبي هريرة نحوه. وقال المناوي: إنه قد جاء في بعض الآثار ما يدل على خلاص الكل، وأن النار تفسى ويروى عذابها دون الجنة. قال ابن تيمية: نقل ذلك عن عمر وعمر بن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد وغيرهم.

وأخرج عبد الحميد بن حميد عن عمر بإسنادين رجالهما ثقات: «لو لبث أهل النار في النار كعدد رمل عالٍ لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه»، وتداوله أئمة غير مقابلين له بالإكثار، قال - أعني ابن تيمية - وإنما أراد جنس أهل النار الذين هم أهلها، وأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علموا أنهم لا يلبثون قدر رمل عالٍ ولا قريباً منه، ولفظ أهل النار يختص بمن عدا المأمنين كما يشير إليه عدة أحاديث، ولا يناقضه قوله تعالى: ﴿خَلِّدِينَ فِيهَا﴾ [هود: ١٠٧] ﴿وَمَا هُمْ بِتُحَرِّجِينَ﴾ [الحجر: ٤٨] إلى أن قال: «ولكن إذا انقضى أجلها فبقيت كما تفسى الدنيا لم يبق نار فلم يبق عذاب». قال: وورد في عدة طرق عن ابن عمر: «وليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقاباً».

وجاء نحوه عن ابن مسعود، وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي: «جهنم أسرع الدارين عمارة وأسرعهما خراباً»، ثم إن ابن تيمية رحمه الله أورد قول من يقول: إن الإجماع على خلاف ما ذكر ونحوه. ورد هذا القول قائلاً: «إنما يظن الإجماع من لا يعرف النزاع، والمسلمون جميعاً أجمعوا أن عذاب جهنم دائم لا ينقطع، هذا قام عليه الإجماع، ولكن إذا بطلت جهنم بالكلية لا يقال إنهم خرجوا من جهنم، بل يقال إنها فُتيت، فهم يعذبون ما دامت باقية، فإذا خربت فأين يعذبون؟ وفرق بين من يخرج من الحبس وهو حسن على حاله، وبين من يظل حبه بخراب الحبس».

هذا ملخص ما قاله المناوي، ثم قال: حكى ذلك كله ابن القيم وأطنب فيه ودفع قوادحه في نحو كراسة. ثم قال: والذي يعتقد ما عليه هذه الأمة وجمهور الأئمة أن النار لا تفسى ولا يزول عذابها، قال: ووافق ابن القيم على نحو ما زعمه جمع من الصوفية كما تقدم.

هذا وإنما أريت هذه الآراء المختلفة في هذا المقام لتعلم مقدار ما وصل إليه علماءنا والمحققون منهم في هذا المقام والله يتولى هدايتنا.

اللطيفة الثانية

اعلم أن هذه السورة أشبه بشجرة الجوزة المقسومة إلى بيوت، كل واحد منها فيه اللب الشهى النافع للأجسام المغذي لنوع الإنسان، وإنما شبهتها بتلك الشجرة لأن الحوز له قشر يحيط بلبه، وفي

داخله بيوت منظمة محتوية على اللب المطلوب للاكلين، هكنا هذه السورة فيها القصص الدالة على نجاة الطائعين وهلاك العاصين.

والمقصود من ذلك كله العلم بنظام العالم وجماله وبنائحه وحكمته وغرائب خلقته، ولعلك تقول: يا للعجب! كلما وصلنا إلى آية أو قرأنا حكمة أرجعتها إلى الحكم الكونية والغرائب الخلقية. فيا ليت شعري، ما لقصة نوح في سفينته، وهود في قبيلته، وصالح وهاشم، وإبراهيم وامرأته، ولوط وقرنته، وشعيب وجماعته، وموسى ونبوته؟ فأين قصص هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والأفلاك في دوراتها، والأسماك في بحارها، والنباتات في حقولها، والحيوانات في فلواتها؟ والذي يخيّل لي أنك مغرم بالمعجائب الكونية تدور حولها كلما سنحت سانحة أو برقت لك بريقة.

إذا قلت هذا أيها الذكي، أقول لك: لا تعجل، وانظر ما أقول. ابتدأ الله السورة بأن الكتاب محكم الآيات مفصل كما تفصل الفرائد، وهو حكيم خبير، وأفاد أن علمه يعم ما بطن وما ظهر، وأن عليه رزق جميع الدواب، وهو العالم بمستقرها ومستودعها، وأن ذلك عند، في كتاب، وقد أسس منك جميعه على العلم، فلا دابة في الأرض من طير بطير وبهيمة تسير وسماك يجري وحشرة تسري، إلا وهو قائم ينظمه عالم بما يحتاج إليه رازق له منظم لأعضائه وحياته معطيه رزقه، فإذا لم يكن لدابة في الأرض إلا خالقها، ومها الإنسان وهو أشرف المخلوقات، فهذا أساس هذه السورة.

ألا ترى إلى قول هود: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَذُنُوبِي كَثِيرٌ لَا أَهْدِيَنِي سُبُلَ رَبِّي إِلَّا هُوَ اجْنُوبْ وَاصْبِرْ﴾ [آية ٥٦]. نظر كيف استدل بعلم الدواب، وأن الله قابض على ناصيتها، عالم بمستقرها ومستودعها ليس هذا ترديداً لما في أول السورة، دلالة على أنها مؤسسة على هذا الأساس، مبنية على هذا المبدأ، قائمة على قرار مكين من علم شامل وعمل دائم وحكمة عالية.

وهو ذا النبي هود يقول: ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ﴾ الخ، وما برهانه إلا ما جاء في أول السورة وهو جوهرها ومقصودها، فيقول: إن الله بمسك بمواصي الدواب، ويعلم مستقرها ومستودعها، فكيف أكون نبياً وأخاف من المخلوقات والله أخذ بناصيتي، وربي على صراط مستقيم، لا يبقى إلا ما كان أنفع في الوجود، ولا شك أن العلم أبهى على العالمين والجهل أوداً للمخلوقين، وأنا قد أرسلت بالعلم، فهل يخذل الله المصلحين وينصر الجاهلين؟ كلا ثم كلا.

وانظر إلى نوح كيف يقول الله له: ﴿وَاتَّخَذَ أُنْفُكَ بُعْثًا وَنَجِينًا﴾ [آية ٣٧] وذلك للمبالغة في الحفظ والرعاية، كأنه يراه بعيون كثيرة على سبيل التمثيل حتى لا يلحقه ضيم، فهو المنجي له، وهذا كقوله في المبدأ: ﴿وَنَقَلْنَاهُ مِثْقَلًا ذَرَّةً عَلَى الشَّجَرِ وَمَا تَجِدُ بِهِ إِلَّا عَذَابَ أَلِيمٍ﴾ [آية ٦٠].

وقال الملائكة للوط: ﴿إِنَّا رَأَيْنَاكَ زَيْتًا بَهِيمًا﴾ [آية ٨١]. ولقد نجى الله شعباً وبقية الأنبياء، فانظر كيف رجع أمر الأنبياء جميعاً إلى مراعاة الله لكل ما دب على الأرض من الإنسان والحيوان، وحفظه لها، وأخذ الأنبياء يرددون ذلك المعنى حتى قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في آخر السورة ما جمع ذلك كله فقال: ﴿وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وهذا كالذي ذكر في الأساس من عموم علم الله، وقوله: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ هو عين ما قاله جميع الأنبياء لرسولهم، وقوله: ﴿وَمَا رِزْقُكَ يَجْعَلُ غَمًّا لِّلْمُتَكِبِّينَ﴾ هو كقوله تعالى: ﴿وَنَقَلْنَاهُ مِثْقَلًا ذَرَّةً عَلَى الشَّجَرِ وَمَا تَجِدُ بِهِ إِلَّا عَذَابَ أَلِيمٍ﴾ [آية ٦٠].

قأول الأمر وآخره في هذه السورة أن الله محيط بعالم الحيوان وغيره ، قائم بتدبيره ، وأن الأنبياء جميعاً قد حققوا هذه الصكرة وعرفوها بما أوحى إليهم ، فلا يزالون بأعدائهم ، وهم متوكلون على الله ، والآية التي ختمت السورة أنت بمجمل ما جاء فيها ، هذا هو مقصود السورة ، وهذا هو اللب .

واعلم أن إرسال الأنبياء والقصص الواردة في الكتب السماوية والأمر والسهي وغيره ليس يقصد منها إلا ترقية الإنسان وإخراجه من ظلمات الجهالة بالعرفان ، وكل ما ورد من علوم الأخلاق والآداب لم يقصد منها إلا ترقية العقول بالعلوم .

وها هنا قد وصلنا إلى المقصود فنقول : كيف يعرف الإنسان أن الله أخذ باصية كل دابة ، وأنه يعلم مستقرها ومستودعها إلا بدراسة علم الحيوان .

يا عجباً كيف يعرف الناس أن الله أخذ بناصيتها إلا بالدراسة التامة ، وما مثل الناس في ادعائهم أنهم يعرفون علم الحيوان وهم لم يدرسوه ، إلا كمثل الجمال والبقر إذ ترغم أنها تعرف الحيوان المحبب بها من الجمال وبقية الدواب ، أو كمثل من يظن أنه عالم بالشمس والقمر والكواكب ، وهو لم يعرف إلا صورها الظاهرة ، ولم يدرس من علم الفلك درساً واحداً ، فكيف في الأرض من مغرورين ، وكم في بلاد الله من غافلين ، وكم من صم بكم عمي فهم لا يعقلون .

أنزل الله سورة هود وبنى حجج الأنبياء على التوكل عليه لأنه القادر العالم الخالق العليم بأحوال الحيوان ، فعلى المسلمين دراسة علم الحيوان كما يدرسون علم الفقه ، كلاهما فرض كفاية . فلاذكر لك أيها الذكي في هذا المقام عشرين عجيبة من عجائب الحيوان بعد ما قرأته في هذا التفسير وبعد ما بيته في هذه السورة نفسها ، لتكون أنساً لك وجمالاً وكمالاً ، ولتقل بقلبك على دراسة العجائب الإلهية ولتكون من الموقنين .

خزائن الجواهر في سورة هود

اعلم أن هذه العجائب الكونية الحيوانية الآتية وغيرها من جواهر مخزونة في سورة « هود » مفسودة لنفسها .

للعمر لك ليس يراد من الإنسان إلا كماله الجسمي وكماله العقلي ، والأخير أرقاهما مقاماً ، ولن يتم ذلك إلا بنظام هذا العالم ، ومن نظامه الجواهر التي خزنها الله في سورة « هود » ، نعم خزنها للأجيان المقبلة وبعض الذين سبقوا من أولي العلم والحكمة الذين هم لله شاكرون ﴿ وَلَئِلَّ يَنْ عِبَادِي الشُّكُورُ ﴾ [سبا : ١٣٠] .

وأكثر الناس لا يشكرون الله لأنهم جهلاء بالحقائق ، مكفون بالطواهر ، فلا يعرفون من سورة « هود » مثلاً إلا التاريخ وتطبيقه ، والنحو وإعراجه ، والبيان ومجازه ، والمعاني وحقائقه ، والبدع وجناسه ويتلهون بالبلاغة ، وأن القرآن معجز العالمين تارة بعشر سور ، وتارة يسورة واحدة من مثله ، كل ذلك اكتفى به أكثر الناس عن الحقائق ، وضلوا طريق الدقائق وما وصلوا إلى ما هم له طالبون .

وللعمر لك لم يتعد أمثال هؤلاء أول الطريق ، ولا قاموا للدين بأدنى نصيب ، وما نالوا من ذلك كله إلا تصديق النبوة ولكنه تصديق يتبعه الأعمال والعلوم .

أما الأعمال فكما لأحلاق التي تؤخذ من هذه القصص .

وأما العلوم فهناك هذه العشرين عجيبة تذكروا ويشرى للعاقلين الذين درسوا هذه الكائنات وأحكموها، وفتقوها بعض أسرار هذا الكون وأدركوها، وهم طوائف من أمم شتى وأزمان مختلفة، اختلفت دياناتهم وشرائعهم وبلدانهم وأزمانهم، وهم في الحقيقة متحدون، لأن علمهم الذي حصلوه هو نظام هذا الوجود وعجائب هذا الملك، فخذها عشرين عجيبة عسى أن تكون من أولئك الذين قال الله فيهم: ﴿إِلَّا مَن رَّجِمَ رِجْمًا﴾ [هود: ١١٩]، فإنهم لما أدركوا عجائب صنع الله لم يحتلموا فيها بل اتحدوا وعرفوا بواطن الأمور ولم تلهمهم الفشور.

العجيبة الأولى: لغات الحيوان

من غرائب أمر الحيوان أن لأنواعه طرقاً لتأدية المراد، كما أبان أهل العلم والاختبار، وقد شاهدوه في أدنى الحيوان، كالنمل والنحل، وقالوا: إن النمل يفهم أمثاله بطريقة اللمس بالقرون، وفي تلك القرون من قوة اللمس ما ليس للإنسان.

ويحكى أن «فرنكلين» كانت عنده جرة من القند «عمل قصب السكر» ازدحم النمل فيها، فخشي «فرنكلين» على قنده، فعلق الحرة بحبل من السقف، فرأى نملة خرجت من الجرة وصعدت على الحبل، وبعد نصف ساعة رأى ما لا يحصى من النمل نازلاً على الحبل إلى الجرة، وكانت النملة حين تشيع تخرج تاركة مكانها لغيرها، وظل النمل بين صاعد وهابط إلى أن فرغت الجرة من القند.

وعلى ذلك نقول: إن النملة أخبرت النمل حتى جاء إلى الجرة، وليس يلزم من قولنا إن للنمل لغة أن تكون لغتها كلغتنا، بل المقصود أن يفهم عنها ما يلزمها، فالمراد باللغة هنا كل ما أفهم المراد، ومن هذا نفهم: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا﴾ [هود: ٦]، ومن هذا وأمثاله فليفهم القرآن، وبهذا وأمثاله فليرتق المسلمون.

العجيبة الثانية: نظام النمل

قال بعض علماء العصر الحاضر: إن رؤساء العمل في النمل تضرب بقرونها حثاً للعمدة، فتسرع وتذل كل مجهود في العمل. ولقد شاهد ذلك في حرب النمل، فترى أنه عند التقاء الجيشين، يضرب أمراء الجيش الأرض بقرونهم، فتلتحم الحرب، ويشد الكرب، ويعظم الهول، ويحمى الوطيس، وتقوم الحرب على قدم وساق، وتفتك الأبطال بالأبطال، ويكثر التزال ويحمل الجحفل على الجحفل وتختجب الجنود في ظلام القسطل، وتظل نار الحرب تطلق إلى أن يتم العصر للقادرين وهم النائمون، ويجتمع النمل على مذب كنصف محيط دائرة، وينطح المتأخرين - بفتح الدال - وبهذا نفهم: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَتَتْكُمْ مُّقَارِعًا فِي الْكِتَابِ﴾ أي: اللوح المحفوظ ﴿مِن شَيْءٍ﴾ [الأنعام: ٣٨].

العجيبة الثالثة: لغة النحل ولغة النمل متقاربتان

يقال إن لغة النحل ولغة النمل متقاربتان كالإنجليزية والفرنسية، وذلك أن هؤلاء العلماء جدوا حتى سمعوا الأصوات منهما بطرق طبيعية، ووجدوا لصوتيهما ولتوابعاتهما مشابهة

العجبية الرابعة: حكاية نملة

استيقظت نملة صاحبة الساعه السادسة من تلقاء نفسها بلا مبه، فعملت وجهها وأصلحت من شأنها بالمقرضة والمشط، اللذين وهبها من الله بحسب جبلتها، وهما في طرف قائمتيها المقدمتين، ثم نظفت القائمتين بفمها، وخرجت في سرب من أخوانها ماشيات في بعض دهاليز المنزل نحو غرفة الملك، فالتقت بأسراب أخرى سائرة إلى أشغال أخرى، وبينما هن سائرات وقفت هذه النملة فنزعت قشة علقت بيد إحدى أخواتها في أثناء الطريق، كما يلتقط الرجل خيطاً علق برداء صديقه، فلما فرغت من ذلك أسرعت للحاق بسائر الرفاق، فاعترضتها في أثناء الطريق نصف من القش، فظففت الطريق منها، وهي مع ذلك تفتتم الفرص للبحث على ما قد تعثر عليه من أطراف الخدور أو قطع الأوراق أو غير ذلك لتدخرها لطعامها. اهـ.

العجبية الخامسة: الزناير وتناسلها

ومن عجب أن المسلمين في أنحاء الكرة الأرضية إلا قليلاً يظنون الزناير السود والصفر والحمر، وهم عن آياتها معرضون، ويتردون عنها عن التحل وهم يعلمها جاهلون. تبارك الله عز وجل، فانظر أيها الذكي كيف تبيض الأنثى، وكيف يخرج الدود ويأكل ما تقتنيه الأم له، وكيف تصبح الدودة بعد ذلك «شرفلجة»، وكيف تصبح بعد ذلك زنبوراً كاملاً يطير بجناحين، إن الأنثى تبيض بيضها الذي لا يحتوي على غذاء لصغارها، كما يحتوي بيض الدجاج وبيض الإوز، تذهب فتقتنص بعض الهوام كالخنفس والذباب والفراش والبعوض أو الديدان أو العناكب، وتختلف الفريسة باختلاف أنواع الزناير، فإن أتت الأم بالفريسة ميتة فبها ونعمت، وإن كانت حية أفرغت عليها من إبرتها سمّاً يكرها ويحدرها، فتعطل حركتها، وهي محبوسة في نفقها المبني لبيضها، ثم تلقي ببيضها على تلك الفريسة وتسد الفير سداً محكماً، وبعد يومين أو ثلاث يعفس البيض وتخرج ديدان تفتدي من جسم الحشرة التي هي عليها، حتى تقضي المدة الدودية، ثم تصبح شرنقة، ثم تصبح طائراً فتطير، وما ذلك الطير إلا زنبوراً.

فانظر يا رعاك الله، كيف علمت أنثى الزناير - بلا معلم، ولا كتاب، ولا نبي أرسل إليها، ولا دراسة ولا تجربة - أن يبيضها الذي منلقه لا قوت فيه لأبنائها، وكيف ألهمت أن تعوص بدله خنافس أو ديداناً أو ذباباً، وكيف أعطيت مادة سمية لتحدر بها تلك الفريسة، وكيف ألهمت استعمالها، وكيف كانت تلك المادة السمية لا تقتل الحشرات لثلاثين جنسها، ولا تبقها قوية لثلاث نهر أو تكثر الحركات بل بقيت بين بين، حتى يحصل المقصود للدود الذي يخرج من البيض، وكيف تأكل منه الذرية وهي في عيشة راضية مرضية، فانظر هذه الحكمة الستة في الزناير التي تعيش في سقوفنا وحيطاننا ونحن غافلون والله يقول: ﴿وَكَايَ مِمَّنْ ءَاتَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَرًا عَلَيْهِمْ وَعَمَّ عَنْهَا مُقْرِضُونَ﴾ [يوسف: ١٠٥]

العجبية السادسة: زنبور يلسع دودة

لبعض الزناير طريقة عجيبة في قتل الحشرات التي أعدها لصغارها، فإنه يختار دودة لها نحو ١٢ حلقة، ومعلوم أن لكل حلقة مركزاً عصبياً، ولا بد من لسعها في جميع هذه المراكز، وأهمها ما بين الحلقة الثالثة والرابعة، فإنه في الدود أشبه بالمخيخ في الإنسان، فإن هذا المخيخ إذا أصيب مات الإنسان

حالا، يعلم ذلك الزنبور علماً حقاً إجمالياً بالعريضة، فيأتي إلى الدودة ويقاثلها، وتدافعه مرات كثيرة، حتى إذا أخذت تضعف عن المقاومة رفعها إلى أعلى وطرحها على الأرض، ثم لسعها فيما بين الحلقة الثالثة والرابعة، فتحرر صريعة مخدرة، ثم يبقى الزنبور ساكناً كما حلّ به من التعب، حتى يستعيد قوته، فينقض عليها ثانية، وهي خاشعة، فيلسعها فيما بين الحلقة الثالثة والثانية، ثم فيما بين الحلقة الثانية والأولى، ثم يطير حولها مدة، ويعود إليها ويلسعها فيما بقي من الخلق، فتتحشع خشوعاً تاماً مخدرة ساكنة، وتبقى حية على الأغلب لتكون غذاء لصغار الأولاد.

العجبة السابعة: الحشرات الصائدة بلونها المشبهة الزهرة

كل فلاح في بلادنا المصرية وغيرها رأى حشرة تطير بين الأشجار يسميها الناس «فرس النبي» ويسميها الفرنسيون والإفرنج «الجندب المصلي»، ويسميها غيرهم «فرس الشيطان»، وهذه لدابة قادرة على الاحتيال بما يحير الالباب، فهي تتلون بلون ما تقع عليه، فهي حضراء على الورق الأخضر حمراء على الزهر الأحمر، كثيرة الألوان على الزهر المتلون، وربما رأيتها على غصن من الأغصان أشبه برهرة من الزهرات، بحيث لا يفرق الناس ولا الحشرات ما بينها وبين زهرات تلك الشجرة، حتى إذا جاءت ذبابة بقربها انقضت عليها فقصتها.

ومن عجيب أمرها أن حيلتها تتم بكمالها، فإذا تشككت بشكل الزهرة وهي على العصص صارت من الشجرة في جميع أطوارها، فحركاتها الطبيعية معدومة، فهي أبداً ساكنة، وإذا هبت لرياح وابعواصف والزعازع تحركت كأنها زهرة تلعب بها الرياح كما تلعب بغيرها، وهذا يفهم من قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا عَلَى الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾ [الأنعام: ١٧]، وقوله في هذه السورة: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]، ولقد تقدم قريباً في هذه السورة ما جاء في العلم الحديث أن ألوان الحيوان إنما جاءت لحمايته ولقاء حياته.

العجبة الثامنة: الحباحب

وتعريف الحباحب أنه ذباب يطير في الليل، له شعاع في ذنبه كالسراج، وهذا النوع في العلم الحديث ظهر منه أنواع كثيرة تشترك كلها في الإضاءة بأشعة تشع من بؤرة في ذنبه، وليس لها مطهر إلا بالليل كالقمر والنجوم.

وقال العلامة «شوتر»: إن للذكر منها بورتين، واحدة منهما وراء الأخرى، وكل منهما مركبة من طفتين: العليا يشع منها النور، وسفلى يظن أنها تعكسه إلى ما حول الحشرة، ويقال: إن الأنثى لا تعمي، وقد وجدت الأنثى في إيطاليا كالذكر في الإضاءة.

وأعظم الحباحب ما وجدت في جزائر الهند العربية بأمريكا الوسطى يسمونها «دابة الصباح» لأنها تير كالصباح، وأهل تلك الجزائر في كوبا وجامليكا وسان دومينكو يستخدمونها كالصباح، والسياح يستخدمون هذه الحشرة لإضاءة السبل، فيعلقون واحدة أو اثنتين في أحديتهم فتضيء الطريق أمامهم، وهي كما تكون هدى للمسافرين جعلها النساء زينة لهن وجمالاً في كوبا يفرسها في شعورهن بين الضفائر بدل الخلي من الماس وعقيق وذهب، وهذه تكسب نساء كوبا جمالاً وبهجة وحسناً يفوق الجواهر المعدنية والأحجار الثمينة.

وأهل تلك البلاد يتنعمون بهذه الحشرة في الاستضاءة ليلاً للخياطة، فلورأيت ثم رأيت جماعة من هؤلاء وقد علقوا قنديلاً في سقف البيت بينهم، وليس فيه إلا تلك الحياحب، والضوء مشور عليهم وهم يخطون، وهم فرحون بلا كهرباء ولا نار، ولكن بالحياحب المسارة للناظرين، وهذا من سر قوله تعالى: ﴿لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَوَّابٌ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخَلْقُ وَسْطًا لِّمَنْ يَحْيِيهِ لَخَلْقُكُمْ سَعَةً وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ﴾ [التور: ٣٥].

العجبة التاسعة: صاحب السفينة

إن في الحيوان لعجباً وأي عجب، فينما تراه ذا فقرات كالإنسان وذوات الأربع والسمك والطير وأكثر الحيوانات والزحافات ترى منه ما ليس له فقرات ولا عظم له البتة، وهذه الحيوانات تسمى بالحيوانات الرخوة.

فانظر كيف كان العمود الفقري والعظام عليها مدار القوة والحركة، فأما ما فقد انعكس الوضع وأعطى بدلاً من الهيكل العظمي كساء خارجياً تتصل به العضلات للحركات الانتقالية، وهذا الكساء الخارجي الذي قام مقام العمود الفقري والعظام إما أن يكون جلدياً وإما أن يكون كالعضروف، وإما أن يكون كالعظام، وهو عبارة عن كساء كلسي، وإما أن يكون أصلب من العظم وهو الصدف، وهذه الحيوانات تسمى ذوات الأصناف، ومن أنواعها:

(١) القواقع الذي منه الحلزون المعروف في البحار، ومنه الأبواق الكبيرة الهائلة، وهذا الكساء إما مستدير كالصحن، وهو طبقة أو طبقتان مثل «أم الخلول» و«الكندوفلي» و«البطلينوس»، وقد يكون هرمي الشكل كالأبواق، وقد يكون حلزونيّاً، وقد يكون مستطيلاً كالأنبوب.

والذي يهمنا في هذا المقام أن نذكر هذا الحيوان الذي نحن بصدده فإنه من الحيوانات ذوات الصدف، والصدف هنا في هذا الحيوان كالسمنة يستخدمها كما نستخدمها نحن، إنه يعوم بها فوق الماء في بحر الهند خصوصاً بجوار «جزيرة ملقا»، وقد أعطي ثمانية أصابع، منها اثنان يجعلهما كشراع السمنة ينشرهما في الهواء، وبهما تسير السفينة كما يريد، وهو يحولهما نحو الريح كما يحب، وأما الأصابع الست الباقية فإنها جعلت كالمجاديف يرسلها على الجانبين، وبها تسير السفينة بقوة التحريك، ويسيرها الشراعان بقوة الهواء الضاغط عليهما، وهما منشوران غشائيان، فاعجب لسفينة حقيقة لم تلتصق بحسم الحيوان، لها شراعان غشائيان كأنهما من نسيج القطن أو الكتان، والمجاديف تحيط بها، والنوتي يعيش فيها، ومتى طرأ عليه خطر أو أحس بأي مؤذ، قبض المجاديف والشراعين، واختفى في الصدفة وغاص في قاع البحر، ولجأ من الخطر الداهم ﴿وَزَيْتُونٌ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [القصر: ٦٨].

العجبة العاشرة: سمك بطير

إن من السمك ما يعيش في مياه الولايات المتحدة والبرازيل وفي البحر الأحمر يبلغ نحو شهر، أنواعه جميلة زاهية سماوية وفضية، وله زعانف بها بطير في الجو أسراباً مسافات طويلة، ثم يخوض في الماء ويمود فيطير. ومن عجب أن هذه الموهبة العجبة والنفعة العظيمة - وهي تمتعه بالهواء في جو السماء، وسعادته بولوج ماء البحر - قد قوبلت بما يناسبها من المهالك، فهو يكون فريسة السمك الكبير في البحر إذا غطس في الماء، وتصيده طيور البحر إذا علا إلى الجو، وانظر قوله تعالى:

﴿وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الأنعام: ١٠٨] ، فقد وزنت النعمة بانقمة ليعتدل العمل ويقوم الأمر بالقسط ، فإذا أعطي السمك الطيار نعمتين فقد سلطت عليه نعمتان ﴿وَمَا رَيْكَ بِضَلَمٍ تَلْعَبُ﴾ [صافات: ٤٦] وإنما يضح الموازين القسط .

المعجبة الحادية عشرة

الحيات التي لا سم لها أكثر من ذوات السم
والثعبان الذي لا سم له ولكنه يتلع الإنسان

قرأت في قصة « روبنسن » السويسري المترجم ، بقلم المرحوم صديقي صالح بك حمدي حماد قال : إن الحيات السامة تبلغ نحو مائة صنف من الحيات ، أما الحيوانات التي ليست بسامة فهي تفرب من أربع مائة نوع ، ثم قال : إن الأصناف السامة تعيش عادة في الأحراش الكثيفة والمستنقعات الدائمة ، والسم الذي فيها لا يكون إلا من تعاطيها الحشرات السامة والأبغرة الحبيثة والروائح الكريهة في الهواء انفساد في تلك المستنقعات ، وكذلك ما ينبعث من الأراضي الرطبة التي لم تزرع ، فذلك كله يحدث السم في تلك الحيات ، ومتى أصححت الأرض التي تأوي إليها تلك الهوام وزرعت وعمرت بالمساكن والقرى ، اختفت منها تلك الأنواع ، ومن أهم الحيات التي لا سم لها « البوا » وهو عظيم الجثة يحتطب الرجل والحمار ، كما اتفق لروبنسن أن حماره كما في قصته الخيالية اختطفه ذلك الثعبان العظيم ، وابتلعه من قبل رجله ، حتى إذا انتهى إلى رقبته ضربه روبنسن وأرداه بالبندقية فخر صريعاً .

وأقول : إن المسافرين الذين يجوبون الأقطار التي يسكنها ، يعرفون طبعه ، وأنه يفتن الإنسان من جهة رجله ، فإذا نام الرجل منهم وسع ما بين رجله ، فإذا جاء ذلك الثعبان وابتلع رجل النائم ، استيقظ حالاً وسلّ مديته ، وقطع بها حلقومه فموت حالاً ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَلْقَى الْقُرْآنَ﴾ [هود: ٦٦] .

المعجبة الثانية عشرة : العصفور الخياط

ما لي أرى أمة الإسلام قد نامت نومة عميقة ؟ لماذا لا يدري المسلمون العلوم التي بها أمر الله ؟ يا عجبا ، كيف يعتني الإنجليز في متحفهم البريطاني بأنواع العنق الذي يخيصة ذلك العصفور ؟ ليستيقظ عقل الشان لما في هذا العالم من الجمال ، وأمة الإسلام نائمة عاكفة على الجهالة في النوم العميق ، إن نوعاً من العصافير التي أنعم عليها بطول ذيولها ، تخطط أعشاشها خياطة يحار فيها الناس بلا إبرة ولا آلة خائطة ، فيعمد العصفور إلى ورقة شكلها أشبه بالرمح وهي في غصنها ثابتة ، ويأتي العصفور بورقة أخرى أصغر منها ويخطط عليها بقطع من عيدان دقيقة على سق عجيب ، فإذا فرغ العصفور من الخياطة عمد إلى القطر فحشاه به ، وذلك قيل وضع الأشي ، فتصع عليه بيضها ، ومتى فقس عاشت الفراخ أيامها الأولى على ذلك القراش الناعم في بيت معلق في الهواء يتحرك بأخف النسيم .

المعجبة الثالثة عشرة : العصفور الناج

إن من العصافير نوعاً يصنع عشه كهيئة الجراب ، قد نسجه من قطع القش ، وأقامه بين الأعصان ، وهو كروي أو إهليلجي أو مخروطي ، وله فتحة يدخل منها العصفور إلى أفراجه ، وفي الجدار من دقة الصنع وحسن الصورة العملية ما يدهش أولي الأكباب .

العجبة الرابعة عشرة

العصفور الذي يني يته ويصنع له باباً يقفله عند الحاجة فهو أرقى من بعض المتوحشين والعصفور الذي يحبس زوجته

إن هذا العصفور يني عشه في أواسط أفريقيا، فيفتح باب عشه ويقفله متى أراد، وقد رأى العلماء من الناس من لا يصنعون منازلهم أبواباً.

وذكر العلامة «جبرون» في كتابه المسمى «طيور الهند» أن بعض العصافير إذا آن زمن التفرخ استعدت له كما يستعد الناس زمن الحمل، فتري النساء يحضرن اللقائف قبل الوضع، وتري الدبن يتقاطر إلى ثدي المرأة شيئاً فشيئاً، فهذا النوع إذ ذاك يحبس ذكره أنشاء في عشها ويقفل عليها باباً من الطين، وفيه ثقب لا يسع إلا منقارها لتلتقط به الطعام، وليدخل منه الهواء، أما الأنثى فإياها لا تأكل إلا ما يحضره لها الذكر، فتلتقطه بمنقارها، والعصافير في هذا أشبه ببعض الناس، إذ يتجبون المرأة أيام نفاسها، وهذه الأنثى لا تزال محبوسة حتى يتم الإفراخ، وبعد ذلك يتعاون الزوجان على كسر ذلك السجن.

العجبة الخامسة عشرة: العصفور الذي يصنع عشاً كالجيب

ذكر العلماء - ومنهم الرحالة «سونراث» الرحالة الشهير - طيراً يجعل عشه كالقنينة الكبيرة أو كالجرة، ويتخذ له مكاناً في داخله عند مدخله، ليكون حارساً لها وحافظاً لأولادها، وذلك لأن الأنثى إذا آن زمن وضع البيض اختفت في عشها لا تخرج منه حتى يتم التفرخ.

فيا عجباً، نوعان من العصافير اتفقا أن أنثى كل منهما تبقى محصورة بضعها جاثمة على بيضها، وأحد الذكرين يحميها بأن يسد عليها بالطين والآخر يحميها بأن يحرسها في باب عشها حتى لا يفاجئها خطر، وهذا النوعان من العصافير أشبه أولهما الناس حين يتخذون الحصون ردهاً يتقون بها الخطرات، والثاني أشبه الناس حين يقتحمون حصونهم ويوقفون جنودهم وهم شاكو السلاح.

ومن العجيب أن النوع الثاني الذي نحن بصدد الكلام عليه إذا أراد الزوجان سياحة أو خروجاً لغرض، ضرب الذكر بجناحيه باب العش فينطبق على ما فيه من الإفراخ حتى يرجعا وهما أمان على الأفراخ. فانظر كيف قام العصف الثاني بالطريقتين، فإحدهما حين وجود أنشاء، وثانيتهما عند خروجهما من المكان، فيجعل العش حصناً للذرية حتى يرجعا إلى المكان.

العجبة السادسة عشرة: كيف تعيش جماعات هذا النوع من العصافير

إن جماعات هذه العصافير تعيش أسراباً، وتكون أعشاشها مدينة عامرة حول جذع شجرة ضخمة، وقد يجتمع حول ذلك الجذع نحو ٣٠٠ عش صغير، وقد تقل بعض العلماء عشاً من هذه من أفريقيا، وقد حملها بضعه رجال، وتقلت في مركبة خاصة في سكة الحديد، ومن نظر إليها من بعد خالها سقواً معلقة بهجدوع الشجر والعصافير تلعب فوقها.

العجبة السادسة عشرة: العنقاء

هل العنقاء موجودة؟ كلا. هذا هو الرأي المعروف في العالم الإنساني، ولكن الذي طهر وتحقق الآن أن العالم الأرضي كان فيه حيوانات كبيرة من سائر الأنواع ثم انقرضت، فمنها «الماموث» وهو

الفيل العظيم الجنة لم يبق إلا آثاره، وقد عثر الأستاذ «أوين» في زيلاندة الجديدة على عظام من طيور ونقلها إلى كلية الجراحة في لندن فوجدوا فيها هيكل عظم لطائر كبير ارتفاعه عشرة أمتار، وأدق عظامه وأصغرها لا ينقص عن فخذ الإنسان القوي، وهذا الحيوان يسمى «الدينورنيس»، وقد انقرض من أجل غير بعيد، وسكان زيلاندة يتناقلون خبره فيما بينهم، فأى مانع يمنع أن تكون العتقاء قد انقرضت من بلاد العرب، وبقي الناس يتناقلون أخبارها، وأصبحت خرافة، وليس ينقص تحقيقها إلا العثور على بقايا عظامها، كما عثر على طير زيلاندة.

ويا ليت شعري أى عظمة للعتقاء، وأى غرابية فيها بعد ما تبين أن هناك طيوراً هائلة بقيت آثارها الآن، وهي أعظم من العتقاء، وأن هناك في متحف باريس بيضة لطائر مفترض يسمى «أبيورنيس» كما في مداغسكر، وحجم هذه البيضة يزيد على ستة أضعاف بيضة البعوض الكبير، وهي تساوي ١٢٠٠ بيضة من بيض الطيور الصغيرة، وثخانة قشرتها تساوي مليمتين، بحيث لا تكسر إلا بالمهرقة، وعلى ذلك تكون قوة منسر فرخ هذا الطائر عند خروجه من البيضة كقوة المهرقة حتى يثسر له الخروج من البيضة بمنقاره.

فإذا سمعنا القزويني يقول: العتقاء أعظم الطير جنة وأكبرها مخلقة تحطف الفيل كما تحطف الحداة الفار، لم يكن في ذلك بعد، إلا أنه مبالغ فيه، ويكون ذلك حيواناً مفترضاً أشبه بما ظهر اليوم في العالم كما تقدم.

ويقول علماء طبقات الأرض: إنها كانت في عابر الدهور أوفر حرارة وأقوى حيوانات، وكان نباتها وحيوانها أعظم جداً من النبات والحيوان اليوم، وكلما مرت عليها دهور صفرت حيواناتها. ويقول علماء الأرواح: إن الأرض التي حول الشمس مثل أرضنا، تكون الأجسام فيها أعظم في أول أمرها، فإذا جاء دور انحلالها، أخذت المخلوقات التي فيها تصغر أجسامها، ولكن عقول العقلاء فيها تقترب من عالم الأرواح وتكون أكثر صفاء وأجمل أخلاقاً وأحسن علماً ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢١٦].

العجبة السابعة عشرة: الحرباء

هذا الحيوان وديع جبان، يعيش في الأقاليم الحارة مثل أفريقيا وإسبانيا وأمريكا، وهو من رتبة الورل، رأسه كبير بالنظر إلى جسمه وظهره ذو أسان وذنبه ولسانه طويلان، وطول لسانه يساوي طول بدنه، وفي هذا الحيوان ثلاث عجائب أصلية: لسانه، وتغير ألوانه، وطول أناته وصبره. أما لسانه فهو عدة حربة يقوم مقام المدافع والأساطيل والجيش لفتح المدن لقصد تحصيل الغلاء.

لعمري لم يحارب الناس ولم يجمعوا الجيوش إلا لصد العدو أو حرمانهم، وكل ذلك لمقصد الحياة، فهذا الحيوان إذا حشم على غصن يوقع في وهمك أنه مائت، ذلك لأنه يبقى زمناً طويلاً لا حراك به، وليس له رائد إلا عيناه يقلبهما ليراقب حشرة طائرة، ومتى مرت به فما هو إلا كلمح البصر حتى يحتطمها به ويتلعها ويتعذى بها. ذلك أن لسان هذا الحيوان مكسوف في آخره عمادة لرجة متى لامست حشرة لتصقت بها بسبب تلك المادة، ولهذا الحيوان أربع أرجل لكل رجل خمس أصابع، وهذه الأصابع حزماتان متقابلتان، وبهذه الأرجل وأصابعها يتشبث بالأغصان، وإذا انتقل فإنما يكون ذلك

وقد كان العالم الألماني المسمى « هرفون أوستين » يقيم في شمالي برلين متفرغاً لدرس طبائع الحيوان مدة ١٤ سنة، ووجه عنايته إلى فرس عنده، وعلمه فجع خير نجاح، وقد سمي هذا الحصان « حنا النيه »، ولقد علمه على أحدث طريق تعليمي مدرسي بالطباشير والألواح السود وبالخرز وبالروائح العطرية والألوان، وعلمه الحساب بالأرقام، فعلمه الجمع والطرح والضرب والقسمة والكسور العشرية وغير ذلك. ولما شاع أمر هذا الفرس شكلت لجنة من علماء الحيوان فامتحنوه، فأقر العالم « هرشيلنس » أشهر علماء الحيوان في برلين أن هذا الحصان يقرأ الخط ويعرف الأعداد والنقود وكم الساعة ودقائق وساعات، وأجوبته على مسائل الحساب بالضرب على الأرض بحافره، وإذا أراد تأكيد الجواب ضرب الأرض بحافره الأيسر ورفض رفضاً شديداً، ولما غالطه أستاذه إذ قال له اثنين واثنين عبارة عن خمسة، ضرب بحافره الأرض أربع مرات، ومع كل منها ضربة بحافره الأيسر، وسأله في عملية حسابية طويلة فأجاب ولم يخطئ، وملكوا قفة خرقاً بالوان مختلفة وسأله عن كل واحدة بالوانها فكان يجيب ولا يخطئ، وسأله كم عدد الذين يتقلدون النظارات، وعن السيدة التي على رأسها قبعة خضراء، فأجاب ولم يخطئ.

و للجنة لما رأت هذه النباهة أخرجت الأساتذة الذين سأله، وابتدأ غيرهم في السؤال، فقدم أحدهم له ريالاً، وقال: متى الساعة؟ فم يجبه. وقال بعضهم: نظف معطفك بخرقه وأنا أزيد في عطفك فالتفت يميناً وشمالاً حتى وقع نظره على خرقه أمام الأستاذ « شيلنس » فالتفتها بهيه وأسرع إلى الإصطبل وأخذ بمسح معلمه بتلك الخرقه حتى نظفه تماماً ثم أعاد الخرقه، ولقد أتوا له بثلاثة أسلاك في واحد أربع كرات، وفي الثاني ست، وفي الثالث ثلاث كرات، وعلقوها بين يديه وطلبوا منه جمعها، ف ضرب الأرض بحافره ١٣ ضربة، وهو يعرف الحروف بالأعداد، فلكل حرف عدد، وأتوا له بصحيفة عليها رقم خمسة، وسأله: كم واحدة من هذه تساوي عشرين، ف ضرب برجله الأرض أربع مرات، وقد مير أمامهم بين الذهب والفضة والنحاس وجعل للذهب ضربة وللفضة ضربتين، وأروه ساعة وكان الوقت ١١ ونصفاً، ف ضرب أولاً ١١ ضربة، وصبر قليلاً ثم ضرب ثلاثين ضربة

وقال العلماء: إن نباهة هذا الفرس تقابل نباهة الإنسان وعمره ١٣ سنة، وكان يوم امتحانه مشهوداً، حضره الأطباء والعلماء وأعضاء الأكاديميات العلمية وكثير من الأمراء والأشراف، وكان أمراً عظيماً. ولما عرف ذلك واشتهر طلب أحد الأمريكان أن يشتريه بمبلغ ٥٧٠٠ حيه، فلم يقبل صاحبه، وقال: أنا لا أبيع به أي ثمن لأنني لا أطيق فراقه، ووقع العلماء والفضلاء ورجال الأكاديميات على الشهادة بما شاهدوه من هذا التلميذ النبيه. ولقد أجمعت جرائد برلين أن « حنا النيه » يمثل أعظم حادث يتعلق بعلم النفس في المملكة الحيوانية.

هذه هي اسعجائب العشرون التي وعدتك بها تذكرة لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦٠] الخ، فيمثل هذا بدرس القرآن، ويمثل هذا فليرتق المسلمون، ويمثل هذا يكون مصداق لقوله تعالى: ﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ حَقِّيمَهُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَوْفَ يُعْلِمُ ﴾ [التوبة: ٣٣]. يمثل هذا يا أمة الإسلام ترتقون، وعلى ذلك فلتعولوا هو خير مما تقرؤون من العلوم القشرية، فإياكم أن تقفوا على القشور فاحرقوها واطلبوا الأبواب.

هذه هي الخزائن الإلهية في الآيات القرآنية، إنما مثل هود كمثل قصر مشيد فيه حجرات فاصرة، في كل حجرة ما غلا من الثياب وما جعل من المتاع، وفي داخل تلك الثياب جواهر يثيمة، كل جوهرة منها في حجرة، وتلك الجواهر هي عجائب الحيوان كما وضحت عندما مثلت بشجرة الجوز، فمن اكتفى بالثياب غابت عنه الجواهر، فلم يتلها وخرج صفر اليدين منها. إن القرآن يقرؤه الناس ويكتفون بظواهر القصص وهم عن الجواهر معرضون، إنما هذه القصص بحر فيه أنواع المخلوقات، ولكن أجملها وأعلها وأضوأها وأبهرها الجوهر المكنون في صدقه، فهذه الجواهر في القرآن.

لقد حصل قوم انصرفوا عن الجواهر إلى الأصداف، فقال الله فيهم: ﴿يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: ٢٦٠].

إن الكثير من المهتدين سيكونون من الآن إلى مستقبل الأزمان إن المسلمين سيقوم فيهم جيل جديد يتبعه أجيال، وسيكون هذا التفسير وما مثله في أمم الإسلام من ألحج الوسائل لترقية المسلمين، إنني بذلك موقن، ولولا إيقاني به ما كتبت حرفاً ولا أصغت وقتاً، ومتى أراد الله أمراً هبأ أسبابه.

وقبل ختام التفسير في هذه السورة أذكر حادثتين: الحادثة الأولى

إنني قرأت في الجرائد هذين اليومين أن الأب «موفيه» الفلكي الشهير ومدير مرصد بروج، صرح بنبوءة أحدثت جزءاً، ذلك أنه تنبأ بوقوع حرب كبرى سنة ١٩١٨ أو أزمة خطيرة في العالم، وقال: إن الأمم تتأثر بنشاط الأفلاك في حركاتها ومواقع الشمس والنجوم وكذلك الأفراد، وقد حذر الأب «موفيه» المذكور حينما كان في بروكسل سنة ١٩١٠ حكومات أوروبا من مصاب هائل يوشك أن يعصف بالعالم ما بين سنة ١٩١٤ وسنة ١٩١٨، وما هو ذا الآن يحذر العالم من جديد، ويقول: إن الاضطراب في مواقع الشمس يؤثر في الجهاز العصبي الإنساني، كما يؤثر فيه الإقليم، وهذه المقالة كتبت في جرائدنا يوم ١٢ أكتوبر سنة ١٩٢٤، وإنما كتبها لمناسبتها لما نحن فيه.

ألا ترى أن هذا العالم في نظر الحكماء كجسم واحد وحيوان واحد وإنسان واحد ﴿مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَحْكُمُكُمْ إِلَّا كَفَافٍ وَحِيدٌ﴾ [لقمان: ٢٨]، وإلا فبالله أي فرق بين تأثير الزنور في الدودة كما قدمنا وتأثير الشمس في الأمم والأفراد. إن العالم كمشخص واحد، فالكواكب والأقمار والنجوم لها ارتباط بكل حيوان وكل إنسان. تلك هي الوحدة العامة في العالم، والمحرك لها نظام واحد لا يحتل، وما قتل الزناير للدود ولا قتل الأسد بالغزلان والذئاب بالحملان إلا حركات متصلة بالمبدأ الأعلى، فظاهرها اختلال وباطنها حساب ونظام.

أعمال تطابق غرائز الحيوان وديانات الإنسان

ومن هذا المقام أن ذلك المبدأ الأعلى أوحى إلى أمثال تلك الزناير، فقال لها متى اقترب زمان بيضها. أن اقتنصي الذباب، واصطادي العنكبوت، واجنبيهما وأمثالهما إلى منزلك المنظم، وأنزلي عليهما ما لديك من المادة السامة، واطرقيهما ثم بيضي عليهما، فإذا فعلت ذلك باضت وتركت بيضها ليتغذى دودها الذي سيخرج من البيض عما تحته من هذا المصيد. إن هذه الحادثة التي قلعنا ذكرها وما مثلهما فيما ذكرناه تربتنا نظاماً واحداً، فلكل حيوان نظام تام ليعيش به وليعد العدة لأولاده، باض الطير فآلهم أن يجثم على بيضه أياماً، ولم يلهم أن يجتذب حشرات لأولاده، لأن ما في البيضة من

الغذاء كاف ، حملت البقرة والشاة والمرأة ولم يحتجن قط إلى ما احتاجت إليه الدجاجة من حضنها بيضها ، ولا حشرة الزنبور من إحضار الصيد لأولادها ، ذلك لأن اللبن عندها قائم مقام ما ذكرناه .

يا أيها الناس ، يا أيها الأدكياء ، انظروا كيف تم هذا النظام ، كيف ألهم كل حيوان قل وجود أبنائه بما قصرت فيه الطبيعة ، فأحضره لذريته المقبلة . انظروا لهذا النظام ، انظروا كيف كان الإلهام مطابقاً للاحتياج ، ولا يلهم الحيوان إلا حاجته ويمنع عنه ما ليس إليه حاجة ، نعطف على الإنسان وننظر هجده من أول التاريخ إلى الآن لا يزال يجد في العادة ، وينصب التعائيل تارة ويوحد تارة أخرى ، وترسل له الأسياء فيقولون : أيها الناس ، هناك عالم آخر فاستعدوا له ، فتراهم يعددون ويوحدون . ومهما سافرت في البلاد واخترقت الطرقات وجبت المدن ، لم تجد إلا مآذن شامخة ، ومساجد مشيدة ، وكنائس منبئة ، وبيعاً منصوبة ، وآيات مكتوبة ، وأذكاراً مقروءة ، ودعوات مطلوبة ، وأوراداً متلوة ، ودروساً مفهومة ، وعلوماً مروية ، وأحاديث مرفوعة ، وكتباً مقلسة مسموعة ، وبواقيس مدفوقة ، ومؤذنين يؤذنون ، وقراء يرتلون ، وصواماً يجوعون ، وقواماً بالليل يصلون ، أليس ذلك من الاستعداد للعالم الذي ستصل إليه بالوحي والإلهام ، كما استعدت الطيور في أعشاشها ، والحشرات في أماكنها للذرية المستقبلية ، وإذا كان الجراد لا يضع بيضه إلا على بعد مخصوص في مكان مخصوص ثم يتركه ويموت ، ويكون هذا الوضع وفق المطلوب ، وبه يعيش الخيل الحديد ، فكيف لا يكون الإنسان وأنبياءه قد استعدوا للمستقبل كما استعد أقل الحشرات ومئات الأمهات لمستقبل الأبناء والبنات .

إن صفار العقول من بني الإنسان قد اسهرؤوا بالديانات ، وقد جهلوا نظام الأرض والسموات ونظام الذكور والإناث من أنواع الحيوان ، وغفلوا عن قوله تعالى : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ [هود : ٦] . ثم هو لا يلهمها إلا على مقدار احتياجها ، فالهم الإنسان ميعاده كما ألهم الحيوان ما يربي أولاده ، هذا هو المعنى من هذه الآية ، وهذا هو الذي قصده الأنبياء ، إذ استدلوا بهذه على الله وعلى الميعاد ، ونمت السورة بقوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [هود : ١٢٣] الخ ، فهل يصدق الحيوان ويخطئ الأنبياء والإنسان ، وهما في الطام سيان ، وفي الخلق صنوان ، وهل يصدق المفضل والعاضل في بهتان ؟ إن العدل ينكر ذلك والميزان .

الحادثة الثانية

إن سيدة من أشراف السيدات طلعت على ما كتبه هنا في أمر الجاحب ، فدهشت وقالت : يا عجبا ، إذا كانت هكذا نصي على الناس ، فكيف يكون نور الله ؟ ففكرت في نفسي وقلت : إن الجاحب المصيبة من العالم الأرضي ، والأرض مشتقة من الشمس ، وهذه الحشرة أصامت أمها الكبرى وهي الشمس ، ونسبة ضوء الجاحب إلى ضوء الشمس كسبة الجاحب نفسها إلى الشمس ، إن عقولنا لها نور معنوي ، فنورها مستمد من نور معنوي أوسع ، ونسبة إدراك عقولنا إلى ذلك العقل العالي المستمد من الله المدبر للعالم كسبة ضوء الجاحب إلى ضوء الشمس . هاتان المكاھتان ختمت بهما تفسير هذه السورة . والحمد لله رب العالمين .

ثم بحمد الله وحسن توفيقه الجزء السادس من كتاب « الجواهر » في تفسير القرآن الكريم

ويليه الجزء السابع ، وأوله تفسير سورة « يوسف » عليه السلام

فهرست الجزء السادس من تفسير الجواهر

٣	تفسير سورة يونس، وهي سبعة أقسام
٤	القسم الأول في دلائل معرفة الله تعالى، واليوم الآخر، ونعيم الآخرة
٦	فصل في بيان قوله تعالى: «سِتَّةَ أَيَّامٍ»
٨	فصل في قوله تعالى: «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ»
٨	فصل في قوله تعالى: «يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ بَدِ إِيَّاهُ»
٩	جمال في إشراق شمس المعارف من قوله تعالى: «ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ»
١٠	الاستيك والكبريت
١٢	آراء نوح الإنسان في أمثال هذا المقام
١٣	الإجابة على هذا السؤال
١٥	طريقة في لتدبير العام
١٦	العقول الإنسية
١٦	القوة القدسية،
١٨	مستقبل الأمم على الأرض وواجب المسلمين
١٩	ازدياد الناس على الكرة الأرضية
١٩	واجب المسلمين الذين ألف لهم هذا الكتاب
٢٠	فصل في قوله تعالى: «وَقَلْبَهُ مَازِلَ»
٢١	المقر أصل الشهور والأسابيع
٢٢	فصل في معنى قوله تعالى: «وَالْحِصَابَ»
٢٤	بهجة العلم في هذه الآيات
٢٤	حساب الدرجات الأرضية ومعرفتها وكرونها ودوراتها
٢٥	فصل في الكلام على الخلاف بين الأوائل والأواخر في الأفلاك
٣١	الشمس وشفاء الأمراض

٣١	الاستشفاء بنور الشمس في المصايف
٣٣	تذكرة
٣٣	بيان أن المساحة والميران والمكيال في بلادنا المصرية تابعات لمسير الشمس
٣٦	تذكرة للأمم المصرية وللأمم الإسلامية
٣٦	مذكرة لإصلاح التعليم الثانوي بالملكة المصرية
٣٨	جمال الكواكب مبسطة من عوالم الجنات عجلت في هذه الحياة
٣٩	الكواكب جنات عجلت للمفكرين ولكن أكثر الناس عنها محجوبون
٤٠	رياض الجنات التي أعدها الله في هذه الدنيا للعارفين
٤٥	جوهر في إشراق نور العلم في القلوب بإشراق نور الكواكب
٤٧	تذكرة
٤٨	فصل في قوله تعالى : « إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ » وفي لطائف
٤٨	اللطيفة الأولى : نبات القمر
٤٨	اللطيفة الثانية : في نبات مائي يسمى عند النائيين بـ « فالبرياسيراليس »
٤٩	اللطيفة الثالثة : شجرة فخرس إنساناً
٤٩	اللطيفة الرابعة : كيف تظهر صور المخلوقات في فصول السنة الأربعة
٤٩	فصل الربيع
٤٩	فصل الصيف
٥٠	فصل الخريف
٥٠	فصل الشتاء
٥١	فصل في قوله تعالى : « إِنَّ الدِّينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا »
٥٢	مسألة هذه لسورة لأخر التوبة
٥٤	بيان العارق بين توكل بيا صلى الله عليه وسلم وتوكل هود في سورته الآتية
٥٥	الغائبات لمقاصد
٥٥	القسم الثاني في أدلة محتلمة على التوحيد : من النظر في النفس ، والنظر في القرون الخالية
٦١	لطيفة
٦٢	القسم الثالث : في أدلة السم وأحوال المعوثين
٦٥	لطيفة في النظر لوجه الله تعالى
٦٥	التقصير في علوم الكائنات بحرم أحياء المسلمين من الغلبة وأمواتهم من النظر لوجه الله الكريم
٦٦	القسم الرابع : في إثبات النبوة ، وتقريع الجاهلين وتوبيخهم ، مع أدلة إثبات الربوبية
٧٤	غرائب القرآن في سورة يونس وهود ويوسف
٧٦	مقاصد قصص القرآن

٧٦	للتدبير ثمرتان ثمرة علمية ، وثمره عملية
٧٧	ضرب مثل لهذا المقام وهو الاستلذاذ بمشاهد التدبير
٧٧	الثمرة العملية لذلك التدبير
٧٨	كيف يشهد الناس التدبير في هذا النظام
٧٨	لطيفة في قوله تعالى : « أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ » ونحقيق هذا المقام
٨٢	القسم الخامس قصة سيدنا نوح عليه السلام
٨١	حكاية
٨٣	القسم السادس قصة سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون
٨٩	لطيفة في موازنة هذه القصة بأحوال الأمة الإسلامية
٩٠	لطيفة في قوله تعالى : « وَإِنَّ خَيْرَ مَنِ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ »
٩٣	فرعون موسى قد وجد بلده وهو بالمتحف المصري
٩٦	نبذة خامسة ردة اعتراض
٩٧	نظام السماوات عند قدماء المصريين
٩٧	علم الفلك وقداماء المصريين
٩٨	أول من تظن لرفع الحجاب عن جمال السماء هم قدماء المصريين
٩٨	هيئة السماء في صندوق حتر بطية وهيئة البروج فيه
٩٩	صورة منطقة فلك البروج التي وجدت في هيكل دندره في عصر القياصرة الأول
١٠٠	القرآن يأمر بالنظر لكل ما هو محكم الصنع
١٠٠	تذكرة
١٠١	الفصل الأول في رسم الصورتين المذكورتين وشرحهما
١٠٣	الكلام على الشكل الثاني عشر
١٠٤	الجوهرة الأولى
١٠٥	الجوهرة الثانية في فوائد ذلك للمسلمين
١٠٦	حكاية النملة وسيدنا سليمان عليه السلام
١٠٧	ذكرى أيام الشباب وشكر الله تعالى على نعمة العلم والعرفان
١٠٧	الفصل الثاني فيما يجوز من الصور وما يمتنع
١٠٩	ملخص ما تقدم
١١١	تذكرة
١١٣	الفصل الثالث في الكلام على بناء الأهرام لأنه من أسباب النجاة لبعض أهدان الفراعنة
١١٤	هذا الكوكب هو قبلة المصريين القدماء
١١٦	الكعبة وكوكب الشعرى

- معجزة القرآن في هذا الزمان ١١٧
- بيان قوله تعالى: «لِتَكُونُ لِمَنْ خَلَقْتَ آيَةً» ١١٧
- شكر الله على الحكمة والعلم وأن الإسلام أعتق الإنسانية من الخرافات ١١٨
- كيف أعتق الإسلام الأمم من الخرافات ١١٩
- لطيفة وذكرى ١٢٠
- وجدان المؤلف أيام الشباب والمشيب وكتاب الله تعالى وأمم الإسلام ١٢١
- كتاب الله تعالى ١٢٢
- أمم الإسلام ١٢٢
- تحفة مهداة للمستبصرين في الإسلام والتفكر في كتب القرنج ١٢٣
- القسم السابع: في تقرير ما تقدم كله من القصص والدلائل ١٢٣
- خاتمة في عجائب هذه السورة وما تقدمها من السور ١٢٦
- تفسير سورة هود: وهي أربعة أقسام ١٢٩
- آيات الأخلاق، آيات العلوم، آيات الأحكام، آيات النظام العام ١٣٤
- القسم الأول: في المقصود من الرسالة ١٣٦
- خطاب إلى علماء الإسلام ١٤٠
- لطيفة في قوله تعالى: «يَكْتُبُ أُخَيِّمَتْ آيَاتُهُ» ١٤٣
- الأغذية والعلوم لا يتمان إلاً بالتحليل ١٤٩
- إن مستقبل الإسلام العلم والحكمة ١٥٠
- أبو بكر الصديق والشافعي، وكيف استنجا من القرآن ١٥٢
- لطيفة في قوله تعالى: «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا» ١٥٣
- المعجزة الأولى: قضايا الطير وأحكامها ١٥٣
- لطيفة في قوله تعالى: «وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ» ١٥٧
- القسم الثاني: تأنيهم على استبعادهم البعث، والإلماع إلى نقص الإنسان ١٥٨
- لطيفة في قوله تعالى: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا» ١٦٣
- تحذير ١٦٣
- القسم الثالث: في قصص الأمم والأنبياء ١٦٣
- قصة نوح عليه السلام ١٦٦
- صنع السفينة واستهزاء قومه به ١٦٩
- نجاته هو ومن آمن معه ١٦٩
- هلاك من عصى من أهله ١٧٠
- اللطيفة الأولى: «وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ» ١٧١

١٧١	اللطيفة الثانية : في مقصود هذه القصة
١٧٣	مقصود القصة لسائر الفضلاء
١٧٣	اللطيفة الثالثة : الطوفان في العلم الحديث
١٧٣	الطوفان العام
١٧٤	الطوفان الخاص الذي جاء به القرآن والكتب السماوية كما في هذا المقام
١٧٦	جوهره في معنى قوله تعالى : « مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا »
١٧٨	تشبيه الأرض بدرة
١٧٩	الكلام على الزنبار
١٨٠	الكلام على الفبران والوطاويط واليوم
١٨٠	الكلام على السمك
١٨١	الكلام على لون الجمل والأسد ونحوهما
١٨١	الأرب والدب والشعب القطيات
١٨١	الغنم القطبية والسمور والغراب وألوانها هناك
١٨٢	بيان أن هذا معنى قوله تعالى : « مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا »
١٨٣	العرش والرحمة والعلم
١٨٤	التسبيح والتحميد
١٨٧	المعلمون تعليماً أوروبياً يجهلون حقائق العلم في أوروبا وفي الإسلام
١٩٠	بهجة الأنوار في عجائب الحيوان
١٩١	حياة الأرض
١٩٢	نظرتي في هذه الدنيا
١٩٣	إذن ما نتيجة هذا النظام
١٩٤	شرف درس الحيوان ونظام الدنيا
١٩٦	فائدة هذه المباحث في آياتنا
١٩٦	وحدة هذا الوجود
١٩٨	موازنة بين حياة وموت الحيوان ونظيرهما في الإنسان
٢٠٠	عجائب القرآن وعجائب الطبيعة التي نزل لفهمها القرآن
٢٠٠	العجبية الأولى : حكمة القرآن
٢٠١	العجبية الثانية : المادة والكلام
٢٠١	وحدة الوجود والإنسان عالم صغير
٢٠٢	شمس هذا العقد الثمين
٢٠٣	قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام

- ٢٠٧ يا قوته مضيئة على لسان شعيب عليه السلام
- ٢١٠ القسم الرابع : في طريق هداية الأمم إلى الفلاح
- ٢١٤ مصداق هذه الآية في تاريخ الأندلس وفي الدولة العباسية بغزوة التار
- ٢١٥ التار في الشرق
- ٢١٦ مصداق هذه الآية في الأمم الإسلامية اليوم
- ٢٢١ لطيفة في قوله تعالى : « فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا »
- ٢٢٢ لطيفة في أهم العلوم التي كان يرمي إليها الأنبياء في هذه السورة
- ٢٢٤ خزائن الجواهر في سورة هود
- ٢٢٥ العجبية الأولى : لغات الحيوان
- ٢٢٥ العجبية الثانية : نظار النمل
- ٢٢٥ العجبية الثالثة : لغة النحل و لغة النمل متقاربتان
- ٢٢٦ العجبية الرابعة : حكاية غلة
- ٢٢٦ العجبية الخامسة : الزناير وتناسلها
- ٢٢٦ العجبية السادسة : زنبور يلسع دودة
- ٢٢٧ العجبية السابعة : الحشرات الصائدة بلونها المشبهة الزهرة
- ٢٢٧ العجبية الثامنة : الحياحيب
- ٢٢٨ العجبية التاسعة : صاحب السفينة
- ٢٢٨ العجبية العاشرة : سمك يطير
- ٢٢٩ العجبية الحادية عشرة : الحيات التي لا سم لها أكثر من ذوات السم والثعبان الذي لا سم له
- ٢٢٩ العجبية الثانية عشرة : العصفور الخياط
- ٢٢٩ العجبية الثالثة عشرة : العصفور الناج
- ٢٣٠ العجبية الرابعة عشرة : العصفور الذي يني بيت ويصنع له باباً يقفله
- ٢٣٠ العجبية الخامسة عشرة : العصفور الذي يصنع عشاً كالجيب
- ٢٣٠ العجبية السادسة عشرة : العنقاء
- ٢٣١ العجبية السابعة عشرة : الحرياء
- ٢٣٢ العجبية الثامنة عشرة : من أهم سلاح بعض الحيوان الجلود المثينة
- ٢٣٢ العجبية التاسعة عشرة : شريعة الغريان
- ٢٣٢ العجبية العشرون : الفرس الحاسب المتعلم
- ٢٣٤ ذكر حادثتين : الحادثة الأولى : نبوءة الأب موفيه
- ٢٣٤ أعمال تطابق غرائز الحيوان وديانات الإنسان
- ٢٣٥ الحادثة الثانية : في ما كتبه هنا في أمر الحياحيب